

السَّعِيدُ الْبَانِي

في

الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

الَّذِينَ

فَاضِلٌ صِرَاحُ السَّامِرِيِّ

مَكْتَبَةُ الصَّحَابَةِ

الإمارات - الشارقة

أسئلة بيانية في
القرآن الكريم

مسألة في القرآن الكريم

مسألة بيان في القرآن الكريم

مسألة بيان في القرآن الكريم

مسألة بيان في القرآن الكريم

مسألة بيان في القرآن الكريم

مسألة بيان في القرآن الكريم

مسألة بيان في القرآن الكريم

مسألة بيان في القرآن الكريم

مسألة بيان في القرآن الكريم

مسألة بيان في القرآن الكريم

مسألة بيان في القرآن الكريم

مسألة بيان في القرآن الكريم

مسألة بيان في القرآن الكريم

مسألة بيان في القرآن الكريم

مسألة بيان في القرآن الكريم

مسألة بيان في القرآن الكريم

مسألة بيان في القرآن الكريم

مسألة بيان في القرآن الكريم

مسألة بيان في القرآن الكريم

مسألة بيان في القرآن الكريم

مسألة بيان في القرآن الكريم

مسألة بيان في القرآن الكريم

مسألة بيان في القرآن الكريم

مسألة بيان في القرآن الكريم

مسألة بيان في القرآن الكريم

مسألة بيان في القرآن الكريم

أسئلة بيانية

في القرآن الكريم

تأليف

فاصل صالح السامرائي

الدكتور

ت: ٢٤٩٣٨١٤٤ - فاكس: ٢٤٩٣٤٣٢٥

ت: ٥٦٣٢٥٧٥ - فاكس: ٥٦٣٢٥٤٤

مكتبة النابغين، ٢٠٠٨م.

فهرسة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

السامرائي فاضل صالح

اسم الكتاب: الأسئلة البائية في القرآن الكريم

الطبعة رقم: ١ - القاهرة، ٢٠٠٨م.

عدد الصفحات: ٢١٦ صفحة ٢٤×١٧

رقم الإيداع: ١٥١٦٧/٢٠٠٧.

الترقيم الدولي تدمك: ١٠-٠٠-٦٢٣٧-٩٧٧-٩٧٨.

١ - القرآن - أسئلة وأجوبة . ٢ - القرآن - تفسير

١ - العنوان

جميع حقوق الطبع محفوظة

للمؤلف

الطبعة الأولى

مكتبة

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

الصحابة

مكتبة الصحابة، الإمارات - الشارقة ت: ٥٦٢٣٥٧٥ - فاكس: ٥٦٢٣٥٤٤

مكتبة النابغين، القاهرة - عين شمس ت: ٢٤٩٣٨١٤٤ - فاكس: ٢٤٩٣٤٣٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

■ المقدمة ■

الحمد لله الذي علّم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم،
والصلاة والسلام على السراج المنير سيدنا محمد وعلى آله
وأصحابه أجمعين، مصابيح الهدى وأئمة التقى، ومن
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:

فهذه أسئلة وردّ إليّ كثيرٌ منها على طريق التلفاز بينما
كنتُ أتحدث في برنامج (لمسات بيانية في نصوص من
التنزيل) في قناة الشارقة الفضائية في دولة الإمارات العربية
المتحدة، وورد القسم الآخر عن طريق المراسلة.

وقد أحببتُ عن قسم غير قليل منها عبر البرنامج، وبقي
قسم آخر لم يتسنَّ لي الإجابة عنه.

وفي هذا الكتاب حاولتُ الإجابة عن مائة سؤال مما سبق
أن أجبتُ عنه، أو لم يتسنَّ لي ذلك.

وقد رتبتُ موضوعات الأسئلة على حسب تسلسلها في
المصحف الشريف في الغالب، ولم يختلف هذا المنهج إلا

نادراً، وذلك فيما أراه أنه هو الأنسب، كأن يكون بين الموضوعين ارتباطاً ما وإن كانا متباعدين في المصحف، وذلك كالسؤال في آية النور من سورة النور عن سبب إخبار ربنا عن نفسه بأنه نور السموات والأرض ولم يخبر عن نفسه أنه ضياء مع أن الضياء أقوى من النور، والسؤال في آية من سورة الأنبياء عن سبب الإخبار عن التوراة أنها ضياء وفي مواضع أخرى أنها نور، فرأيت من المناسب أن أضعها بجانب بعض.

أما ما لم تكن بينهما علاقة من نوع ما فرتبته بحسب ما ورد في المصحف وهو الأعم الأغلب.

وأرجو من القارئ العزيز أن يعذرني إذا كنت عنده غير مصيب، وألا يخل عليّ بدعوة يسأل الله فيها أن يعطيني أجر أحد المجتهدين، وأن يصبرني بالصواب.

أسأل الله سبحانه أن يُلهمنا الرشد ويمُنَّ علينا بالسداد في القول والعمل إنه أكرم مسؤول وأعظم مسؤول.

فاضل السامرائي

أسئلة بيانية

١ - قال تعالى في سورة البقرة: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾
(٢) وقال في سورة لقمان: ﴿بَلِّغْ آيَاتِ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (٢) هُدًى وَرَحْمَةً
لِّلْمُحْسِنِينَ﴾ (٢، ١٣).

سؤال: لماذا زاد الرحمة على الهدى في آية لقمان؟

الجواب: إن آية البقرة في المتقين، والمتقي هو الذي يحفظ نفسه.

وأما آية لقمان ففي المحسنين، والمحسن هو الذي يُحسِن إلى نفسه وإلى
غيره، قال تعالى: ﴿وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ (القصص ٧٧).

وقال: ﴿وَبِالْأَعْيُنِ نَحْصِرُ الْإِنْسَانَ فِي مَا يَكُونُ مِنْهُ﴾ (النساء: ٣٦).

وقال: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أُحْسِنْمْ لَّأَنْفُسِكُمْ﴾ (الإسراء: ٧).

جاء في (المفردات) للراغب: «الإحسان على وجهين:

أحدهما: الإنعام على الغير.

يقال: أحسَّ إلى فلان.

والثاني: إحسان في فعله، وذلك إذا علم علماً حسناً أو عمل عملاً
حسناً» (١).

فلما ذكر في آية لقمان أنهم محسنون زاد لهم الرحمة على الهدى،

(١) (المفردات - حسن).

وذلك أنهم زادوا في الوصف على المتقين بأن أحسنوا إلى غيرهم وإلى أنفسهم فزاد الله لهم في الجزاء.

ثم إن الإحسان إلى الآخرين إنما هو من الرحمة فزاد الله لهم الرحمة لما رحموا الآخرين

٢ - ولم تقتصر هذه الزيادة لهم في الدنيا بل زاد الله لهم الجزاء في الآخرة أيضاً، قال تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ (يونس: ٢٦).

فكما زادوا في الدنيا من الخير زاد الله لهم فيه في الدنيا والآخرة، والجزاء من جنس العمل

٢ - قال في سورة البقرة: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٢٢) فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتنوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين﴾ (٢٣، ٢٤).

وقال في سورة يونس: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٢٨) بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فأنظر كيف كان عاقبة الظالمين﴾ (٣٨، ٣٩).

وقال في سورة هود: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (١٢) فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون﴾ (١٣، ١٤).

سؤال:

١ - لماذا قال في البقرة: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾ بذكر هـ من مع المثل ولم يذكرها في يونس ولا في هود؟

ب - لماذا قال في البقرة: ﴿وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مَن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ، وقال في يونس وهود: ﴿وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾؟

ج - لماذا شدد التحذير في البقرة فقال: ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَس تَفْعَلُوا فَانفُخُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ أَعْبَدَتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ . ولم يقل مثل ذلك في يونس ولا في هود؟

د - ولماذا قطع بعدم الفعل بعد الشرط في البقرة ، فقال: ﴿وَلَوْ تَفْعَلُوا﴾؟
الجواب:

أ - إن معنى: (اتني بشيء من مثله) يخلف عن قولك: (اتني بشيء مثله)، فإن قولك: (اتني بشيء من مثله) يعني اقراض أن له مثلاً فتقول: اتني بشيء من هذا المثل .
يقال: إن لهذا الشيء أمثلاً .

فتقول: اتني بشيء من مثله أي من هذه الأمثال .
أما قولك: (اتني بشيء مثله) فإنك لا تفترض أن له مثلاً فقد يكون أن له مثلاً أو لا يكون فاستحدثت أنت مثله كأن تقول لصاحبك: اتني بشعر مثل هذا أي بشعر مائل له سواء كان مستحدياً أم موجوداً .

وبعد هذه المقدمة في التفريق بين معنيي (من مثله) و(مثله) نقول:

ب - قوله: ﴿وَأَن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا﴾ اعم من قوله: ﴿وَأَم يَقُولُونَ افْتَرَادُ﴾ في يونس وهود لأن مظنة الافتراء واحد من أمور الريبة . فالريبة قد تكون من مظنة الافتراء أو غيره ، فإنهم قالوا: ساحر أو مجنون أو بعلمه بشر وما إلى ذلك .

ج - قوله في البقرة: ﴿مَنْ مِّثْلَهُ﴾ يحتمل أن يكون من مثل القرآن أو من مثل الرسول أي من شخص أسمى لم يتعلم .

وهو أعم مما في الآيتين في يونس وهود فإنهما نص في أن المطلوب أن يأتوا بمثل القرآن .

فناسب العموم العموم ، وإن كان المعنى الأول هو الأظهر .

د - حذف مفعولي ﴿تَفْعَلُوا﴾ و﴿لَنْ تَفْعَلُوا﴾ مجانسة للإطلاق وإن كان المقصود معلوماً .

هـ - قال في يونس وهود : ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ﴾ فقال : ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾ أو : ﴿بَعْضِ سُورِ مِثْلِهِ مَفْتَرِيَّاتٍ﴾ أي افنروا أنتم كما افترى .
و - لا يحسن بعد قوله : ﴿وَأَنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا﴾ أن يقال : (فأتوا بسورة من مثله مفتراة) من جهنين :

الأولى : أنهم لم يقولوا : (افتراه) كما في آيتي يونس وهود .

والجهة الأخرى : أنه لا يحسن بعد قوله : ﴿مَنْ مِثْلِهِ﴾ أن يقول : (مفتراة) لأنه افترض أن له مثلاً فهو إذن ليس مفترى .

ز - وعلى هذا لا يحسن أن يقال : (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ فأتوا بسورة من مثله) لأنه افترض أن له مثلاً فهو إذن ليس بمفترى .

ح - لا يحسن بعد قوله : ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ﴾ في يونس وهود أن يقال : ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾ .

فإنهم قالوا : (افتراه) وإذن ليس له مثل . وقوله : (من مثله) يفترض أن له مثلاً ، وإنما ينبغي أن يقال : (فأتوا بسورة مثله) ، أي : افنروا أنتم أيضاً .

ط - لم يقل في البقرة : (وادعوا مَنْ استطاع من دون الله) لأنه افترض أن له مثلاً ، ومعنى ذلك أن هناك مَنْ استطاع أن يفعل ، إذن فليأتوا بشيء مما فعله المستطيع . فإن الغرض من دعوة مَنْ استطاعوا أن يفعلوا مثله وهو قد افترض أن له مثلاً فدعاهم إلى أن يأتوا بشيء مما فعله هؤلاء .

ي - قال: ﴿وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: ادعوا مَنْ يشهد لكم أن هذا الكلام مثل هذا.

وعلى هذا فالآية تقتضي دعاء مَنْ استطاعوا ودعاء الشهداء، فلا وكون دعاهم بقوله: ﴿مِنْ مِّثْلِهِ﴾ لأنه افترض أن هناك مَنْ استطاع أن يأتي بمثله. والشهداء دعاهم للشهادة.

وهذا أوسع وأعم فناسب العموم العموم.

ك - ذكر بعد آية البقرة أن يتفوا النار التي وقودها الناس والحجارة لأن الذي لا يؤمن بعد إقامة الحجة عليه ولم يستعمل عقله إنما هو بمنزلة الحجارة فقرن بينهما.

ل - لما قال في أول سورة البقرة ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ ناسب أن يقول: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ﴾

كما ناسب أن يقطع بعدم الاستطاعة على الفعل بقوله: ﴿وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ لأنه ذكر ابتداء أنه لا ريب فيه.

٣ - قال تعالى في سورة البقرة (٤٩): ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ يَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾.

وقال في سورة الأعراف (١٤١): ﴿وَإِذْ أَنْجَيْنَاكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾.

سؤال: لماذا قال في آية البقرة: ﴿يَذْبَحُونَ﴾ وقال في الأعراف: ﴿يَقْتُلُونَ﴾؟

الجواب:

إنه قال في الأعراف في قصة موسى قبل هذه الآية: ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَنْذَرِ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتِكَ قَالَ سَتَقْبِلُ آيَاءَهُمْ وَتَسْتَجِيبُ نِجَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾ (١٢٧)، فناسب قول فرعون فعله فقد قال: ﴿سَتَقْبِلُ آيَاءَهُمْ﴾ فقال ﴿يُقْتَلُونَ آيَاءَكُمْ﴾ وهو المناسب فقد فعل ما قاله وهذبه.

هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن القتل أعم من الذبح، وأن القصة في الأعراف مبنية على العموم والتفصيل في موقف فرعون من بني إسرائيل فإنه لم يرد في سورة البقرة ذكر لفرعون مع بني إسرائيل إلا فتنه لهم إلا هذه الآية.

في حين أن القصة في الأعراف فصلت في ذكر الحوادث قبل موسى وبعده، وذكرت فتنة فرعون لبني إسرائيل وذكرت مجيء موسى إلى فرعون وتبليعه بالدعوة وذكرت موقف فرعون من السحرة وتهديد فرعون لبني إسرائيل بالقتل والإذلال والإيذاء حتى قالوا لموسى: ﴿أَوْفِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْنِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا﴾ (١٢٩).

وذكر الآيات التي حلت بفرعون وقومه: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾ (١٣٠).

وتستمر القصة في ذكر التفاصيل:

فناسب العموم في الأعراف العموم في اللفظ وهو التقتيل.

ثم إنه لم يرد في البقرة ذكر لهارون في هذه القصة، وأما في الأعراف فقد ورد ذكره في أكثر من موقف منها قول السحرة: ﴿قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٢١) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (١٢٢).

ورود استخلاصه في قوله فقال: ﴿وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ﴾ (١٤٢).

فناسب ذلك أيضاً ذكر التفتيل، فإن ذكر موسى وهارون اعم من ذكر موسى وحده، فناسب العموم العموم.

٤ - لماذا قال في البقرة: ﴿وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ (٥١)، وقال في الاعراف: ﴿وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِئَمٍ مِيقَاتٍ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ (١٤١)؟

الجواب: إن السياق في الاعراف في تفصيل ما حصل في هذه المواعيد، فقد قال: ﴿وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِئَمٍ مِيقَاتٍ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين (١٤٢) ولما جاء موسى لمِيقَاتِهِ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرَاكَ وَلَكِنْ نَنْظُرُ إِلَى الْحَبْلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (١٤٣) قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (١٤٤) وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخَذَهَا يَاقُوتًا وَأَمَرَ قَوْمَكُمُ بِأَخَذِهَا بِأَحْسَنِهَا سَأَرِبْتُمْ دَارَ الْقَاسِيْنَ (١٤٥ - ١٤٦).

في حين أن السياق في البقرة كان مجملًا فإنه لم يتعد آية واحدة أو جزءاً من آية وهي قوله: ﴿وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْبَعْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ (٥١).

وبعدها قوله: ﴿ثُمَّ غَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٥٢) وَإِذْ آتَيْنَا

مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٦﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ . . . ﴿٥٧﴾ بل إن ما يخص المواعدة هو قوله: ﴿وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ وبعده يتعلق باتخاذ العجل كما هو ظاهر. فناسب التفصيل التفصيل والإجمال الإجمال.

٥ - قال تعالى في سورة البقرة: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ﴾ (٨٦). وقال فيها أيضاً: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَآمَنُوا وَهُمْ كُفَّارُ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (٢٦) خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون﴾ (١٦٦، ١٦٧).

وقال في آل عمران: ﴿أُولَئِكَ جَرَّأُوهُمْ أَنْ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (٨٧) خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون﴾ (٨٧، ٨٨). سؤال: لماذا قال في الآية السادسة والثمانين: ﴿وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ﴾، وقال في الآيتين الأخريين: ﴿وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾؟

الجواب: إن الآية الأولى إنما هي في سياق القتل والحرب والأسر، والأسرى إنما هم من أوزار الحرب، ومن في هذه الحال إنما يتبعى النصر فتفى ذلك عنهم، قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تَخْرُجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَسْهَدُونَ﴾ (٨٤) ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتَخْرُجُونَ قَرِيبًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ لِنُظَاهِرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُعَادَوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَبِئْسَ الْقِيَامَةُ يَرْضَوْنَ إِنِّي أَشَدُّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (٨٥) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

بِالْآخِرَةِ لَّا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٨٤-٨٦﴾ فناسب ذلك ذكر النصر .

وأما الآيتان الأخريان فقد ذكرتا أن عليهن لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، وذكر بعد ذلك أنهم خالدون فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون .

واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله ، والمطرود لا ينظر إليه لانه بعيد .

والنظر قد يكون معناه التأخير والإسهال ، وقد يكون معناه نظر الرحمة . وكلاهما منفي .

أما الأول فلأنه مطرود فكيف يؤخر ؟ وكذلك بالنسبة إلى المعنى الآخر . فناسب كل تعبير مكانه .

٦- قال تعالى في سورة البقرة ﴿لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (١١٤) .

وقال في سورة المائدة : ﴿ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٣٢) .

وقال في سورة الحج : ﴿لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ (٩) .

سؤال : لماذا قدم الخزي على الدنيا في آية المائدة ، فقال : ﴿لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا﴾ وأخره عنها في آيتي البقرة والحج ، فقال : ﴿لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ﴾ ؟

الجواب : إن الخزي المذكور في آية المائدة أظهر للعيان مما في آيتي البقرة والحج ، وهو ثابت لا يزول بخلاف ما في آيتي الحج والبقرة فإنه غير ظاهر ذلك الظهور ولا ثابت ذلك الثبات ، فقد قال تعالى في آية المائدة : ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ

تَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنَمَّوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ حِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ، فِي حَيْثُ قَالَ فِي الْبَقَرَةِ : ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسُغِيَ فِي حُرَابِهَا أَوْ لَتِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِبِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا حِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ .

فقد ذكر عن هؤلاء أنهم لا يدخلونها إلا خائضين أي لا يدخلون المساجد إلا خائضين ، فالخوف مقارن للدخول فإذا انتهى الدخول انتهى الخوف ، ثم إن الحرف أمر قلبي غير ظاهر للعيان ، فالخزي المذكور في آية المائدة أظهر وأشد . وقال في الحج : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُبِينٍ (٨) ثَانِي عَطْفُهُ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا حِزْيٌ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابُ الْحَرِيقِ (٩) ، ولم يذكر الخزي الذي سيلحقهم في الدنيا .

فالتفتيل والصليب وقطع الأيدي والأرجل من خلاف والمعنى من الأرض أظهر خزيًا وأشد عقوبة في الدنيا عما ذكره في الآيتين الأخريين . فناسب تقديمه في آية المائدة .

٧- قال تعالى : ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَسْعَ مِلَّتَهُمْ﴾

(البقرة : ١٢)

سؤال : لماذا قال : ﴿حَتَّى تَسْعَ مِلَّتَهُمْ﴾ بإفراد الملة ولم يقل : حتى تسبع

ملتئهما ؟

ولماذا جاء بـ (لا) في قوله ﴿وَلَا النَّصَارَى﴾ ولم يقل : (لَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى) ؟

الجواب :

- ١ - الجواب عن السؤال الأول أنه لو قال . (حتى تتبع ملتبيهما) لكان المعنى أن اليهود لا يرصون حتى تتبع الملتين . وأن النصاري لا يرصون حتى تتبع الملتين . وهذا غير مراد ولا يصح .
- ٢ - أما الجواب عن السؤال الثاني فإنه لو قال ذلك من دون (لا) أي . (ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتبيهما) كان المعنى أنه لن يرضى عنك الجميع حتى تتبع الملتين .
- ولو قال : (ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم) احتمل ذلك معنيين :

الأول: أن الجميع لا يرصون حتى تتبع ملتهم .

بمعنى أنك إذا اتبعت ملة اليهود رضيت عنك اليهود والنصارى ، وإذا اتبعت ملة النصاري رضيت عنك اليهود والنصارى ، وهذا المعنى لا يصح وهو غير مراد .

والآخر: هو احتمال ما نصت عليه الآية أي : لن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم ، ولن ترضى عنك النصاري حتى تتبع ملتهم -

وما جاء في التعبير القرآني نص على المعنى المراد من دون احتمال آخر .

- ٨ - قال تعالى في سورة البقرة : ﴿وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (١٢٠).
- وقال في سورة الرعد : ﴿وَكَذَٰلِكَ أُنَبِّئُكَ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ﴾ (٢٧).

سؤال:

١ - لقد قال تعالى في آية البقرة: ﴿بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾، وقال في آية الرعد: ﴿بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾.

٢ - قال في آية البقرة: ﴿مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾. وقال في آية الرعد: ﴿مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ﴾.

فما سبب هذا الاختلاف؟

الجواب:

١ - نقول أولاً. إن الفرق بين (الذي) و(ما) مع أن كليهما اسم موصول أن (الذي) اسم موصول مختص فهو مختص بالمفرد المذكور.

وأن (ما) اسم موصول مشترك يشترك فيه المذكر والمؤنث المفرد والمثنى والجمع.

وأنه حدد الأهواء في البقرة وعينها بقوله: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾.

ولم يحلدها في الرعد بل أطلقها غير أنه قال قبل هذه الآية: ﴿وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ﴾ ولم يذكر هذا البعض.

فجاء مع ذكر الأهواء المخصصة بالاسم الموصول للمختص وهو (الذي).

وجاء مع ذكر الأهواء العامة بالاسم الموصول المشترك وهو (ما).

ثم إن العلم المذكور في كل من الآيتين مرتبط بالسياق الذي ورد فيه، فالمقصود بالعلم في قوله: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾ بعد الذي جاءك من العلم في آية البقرة العلم بدين الإسلام وهو هدى الله وهو ما يقابل ملة اليهود والنصارى وهو معلوم.

وأما العلم المذكور في آية الرعد فلم يعين ولم يحدد وهو ما يناهل ﴿وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ نِعْمَتَهُ﴾ فلم يذكر الأحزاب ولم يذكر البعض الذي تنكره. فحاء في العلم المحدد المعلوم بالاسم الموصول المختص وهو (الذي)، وجاء في غير العين بالاسم الموصول المشترك وهو (ما) فناسب كل تعبير موضعه.

٢ - وأما من ناحية الفاصلة في كل من الآيتين فإنه قال في البقرة: ﴿وَمَا تَكُ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾.

وقال في الرعد: ﴿مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ﴾، والواقى أعم من النصير، فالواقى هو الحافظ، و(وقى) معناه: (حفظ).

والواقى يكون عاقلاً أو غيره، ففقد يكون من الجمادات أو غيرها، فالسقف واق، والملابس واقية، قال تعالى: ﴿سَرَابِيلٌ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلٌ تَقِيكُمُ نَاسِكُمْ﴾ (الحج: ٨١).

وأما النصير فلا يكون إلا عاقلاً قادراً، فجعل العام وهو (الواقى) مع العام وهو عموم الأهواء، والاسم الموصول المشترك (ما)، وجعل الخاص مع الأهواء المحددة، والاسم الموصول المختص وهو (الذي).

٣ - إن النصير يصير صاحبه على الخصم والعدو ويكفنه منه، وأما الواقى فإنه يحفظه منه وقد لا يتمكن من نصره.

فوجود النصير أتم في النعمة من وجود الواقى؛ لأنه ينصره، وإذا نصره فقد وقاه، وإذا عدم النصير فإنه لا يزال مطلوباً لخصمه أو مهضوماً حقه حتى مع وجود ما يحفظه أو من يحفظه، فإن الحافظ قد يخفي من يحفظه في مكان لا يعلمه خصمه أو لا يصل إليه.

فجعل نفي النصير - وهو النعمة الأتم - مع الورد الأعظم وهو ترك ملة

الإسلام إلى ملة اليهود أو النصارى، وجعل نفي الواقي الذي هو دون ذلك مع ما هو أقل وهو إنكار بعض الأحزاب بعض ما أنزل إليه.

وقد تقول: لقد قلت في النقطة السابقة إن الواقي أعم من النصير، وإن مدلول الكلام ههنا أن النصير أعم لأنه ينصر صاحبه، وإذا نصره فقد وفاه، فهو واق ونصير؟

والحق أنه لا تناقض بين المرلين، فإن النصير لابد أن يكون عاقلاً قادراً والمنصور عليه لابد أن يكون عاقلاً قادراً فهو مختص بذوي العلم والقدرة ناصراً ومنصوراً ومصوراً عليه، فلا تقول: هو نصيره من العقب، أو من الحر أو من البرد ونحو ذلك.

وأما الواقي فهو عام فقد يكون عاقلاً أو غيره، وكذلك ما تقيه منه فقد يكون عاقلاً أو غيره.

وما تقيه قد يكون عاقلاً أو غيره، فإنك قد تقي بضاعة من التلف، وملابس من الوبسح، وماء من القذر ونحو ذلك، فلا الواقي ولا ما تقيه ولا ما تقيه منه يشترط أن يكون عاقلاً بخلاف النصير، فإن النصيرة مختصة بالعقلاء وليست كذلك الوقاية، فأتضح ما قلناه.

٤ - ثم إن سياق كل آية يقتضي فاصلتها التي وردت فيها من جهة أخرى، فقد قال في آية البقرة: «وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَبِيعَ بِلَهُمْ» فإذا اتبع ملتهم كان منهم، وأهل الملة ينصرون أتباعهم على غيرهم من أصحاب الملل الأخرى، فنفي النصير عنه.

وأما آية الرعد فلم يذكر فيها ذلك وإنما قال: «وَمِنَ الْأَخْرَابِ مَنْ يُكْرَهُ بَعْضُهُمْ» فإذا اتبع أهواءهم في ذلك البعض فإنه قد لا يقتضي النصرة ومحاربة أعدائه من أهل ذلك البعض الذي قد يكون هيناً، ولكن ربما يحفظونه إذا

وقع في شدة أو أمر بما هو دون الدخول في مجابهة عدوه فتى الوافي.
فناسب كل تعبير موضعه كما هو ظاهر.

٥ - هذا ومن الطريف أن نذكر أن كلمة (نصير) وردت في البقرة مرتين: مرة في هذه الآية ومرة في الآية السابعة بعد المائة، ولم ترد في سورة الرعد، وأن كلمة (واق) وردت في سورة الرعد مرتين، مرة في هذه الآية ومرة في الآية الرابعة والثلاثين، ولم ترد في البقرة، فناسب ذلك من جهة أخرى

٦ - هذا علاوة على تناسب فواصل الآيات في كل سورة، فأية البقرة تناسب فاصلتها فواصل الآيات التي وردت في سياقها من مثل ﴿الْجَحِيمُ﴾، و﴿الْخَاسِرُونَ﴾، و﴿الْعَالَمِينَ﴾، وفاصلة آية الرعد تناسب فواصل الآيات التي وردت في سياقها من مثل: ﴿مَتَابٌ﴾ و: ﴿الْكِتَابُ﴾ و: ﴿الْحِسَابُ﴾، فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه من كل جهة، والله أعلم.

٩ - قال تعالى في سورة البقرة: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِلَّةَ النَّبِيَّ كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لَنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرُّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾ (١٤٣).

وقال في سورة الأنعام: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ﴾ (٨٧) أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْبَدَهُ (٨٩، ٩٠).

وقال في سورة الزمر: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبَشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادَ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أَتْلُوا الْأَنْبَابُ﴾ (١٧، ١٨).

سؤال: لماذا قال في آية البقرة: ﴿إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾، فحذف العائد

على (الذين) من الفعل (هدى).

وكذلك في آية الأنعام فقد قال: ﴿أَوَلَيْكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾، ولم يقل: (هداهم الله).

في حين قال في آية الزمر: ﴿أَوَلَيْكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ﴾ فذكر العائد وهو الضمير (هم) المنصل بالفعل (هدى)؟

الجواب: إن هذا النوع من الحذف إنما هو من الحذف الكثير في اللغة، والفرق بين الذكر والحذف أن الذكر يفيد التوكيد كما هو معلوم، ومعنى ذلك أن قوله: ﴿أَوَلَيْكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ﴾ أكد من قوله: ﴿الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾ لأنه صرح بذكر الضمير.

أما الفرق بين آية البقرة وآية الزمر فإن آية الزمر تقضي التوكيد أكثر من آية البقرة وذلك أن آية البقرة إنما هي في تحويل القبلة

وأما آية الزمر فإنها فيمن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهؤلاء على درجة كبيرة من الهدى فإنهم لا يكتفون باتباع الحسن وإنما يتبعون الأحسن، ثم إنه جاء معهم بالفاء فقال: ﴿فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ ولم يأت بـ (ثم)، والفاء ندل على الترتيب والتعقيب فإنهم بمجرد سماع القول يتبعون الأحسن.

وقال: (يَتَّبِعُونَ) مضارع (اتَّبَعَ) بنضعيف الناء وهو على وزن (افعل) الدالّ على المبالغة في الاتباع ولم يقل (يَتَّبِعُونَ) بالتخفيف، وهذه مرتبة عظيمة أعلى من مجرد اتباع القبلة لأن اتباع القبلة إنما هو من استماع القول وانباعه فهو واحد من الأمور المطلوبة.

فهذا المذكورين في الزمر أعلى وأكد لأنها تشمل ما ذكره في آية البقرة وغيره مما يبرهه الله.

ولذا كان التوكيد في الزمر هو المناسب.

وأما آية الأنعام فهي في جمع من رسل الله وأنبيائه وفيهم أولو العزم ، ولا شك أن هؤلاء أعلى من المذكورين في آية الزمر .

قد نقول . لماذا إذن لم يذكر الضمير مع فعل الهداية مع أيهم أولى بالتوكيد من غيرهم ؟

والجواب : إن ربنا ذكر كل أحوال الهداية مع هؤلاء الذين ذكرهم في سياق آية الأنعام ، واستعمل كل أنواع التعديّة لفعل الهداية .

فقد عدى الفعل إلى المفعول مباشرة بأسمائهم الظاهرة ، فقال : ﴿ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ . . . ﴾ إلخ .

فعطف هؤلاء الأسباء والرسل على نوح الذي هو مفعول (هدينا) أي ومن ذريته هدينا سليمان وأيوب ويوسف . . . إلخ .

ثم عدى الفعل إلى ضميرهم أيضاً فقال : ﴿ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٨٧) ، فقال : ﴿ هَدَيْنَاهُمْ ﴾ فعدى الفعل إلى ضميرهم كما قال : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ﴾ وراد على ذلك الاجتباء .

ولم يكف بذلك بل قال أيضاً : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ﴾ فحذف مفعول (هدى) وهو الضمير السائد على الرسل فجعل الكلام على صورة المطلق فأطلق المعنى ، إذ يحتمل هذا التعبير معنيين :

الأول : أولئك الذين هداهم الله وهو الأظهر .

والثاني : أولئك الذين هدى الله بهم .

فصار المعنى : أولئك الذين هداهم الله وهدى بهم ، ولو ذكر الضمير للدلالة على معنى واحد ، فأتسع المعنى بالحذف .

ولا شك أن هذا المعنى أوسع من ذكر الضمير وأمدح لهم .

فزاد على ما ذكره في الزمر بالتعدية إلى المفعول المباشر وهو الاسم الظاهر ، وبالحذف للدلالة على الإطلاق واتساع المعنى .

ثم إنه ذكر من الهداية ما لم يذكره في الآيتين .

فقد ذكر الهداية العامة ، وهو قوله : ﴿وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ﴾ إلخ ، ولم يخص الهداية بأمر معين .

ثم ذكر أنه هداهم إلى صراط مستقيم فقال : ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ هُدًى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ وهذه هداية أخرى .

ثم أفاد بالحذف أنه هداهم وهدى بهم .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه أسند فعل الهداية مع رسل الله مرة إلى ضمير التعظيم ، فقال : ﴿وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ﴾ إلخ ، وقال : ﴿وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ .

وأسند مرة أخرى إلى اسمه الجليل وهو اسمه العلم فقال ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ هَدًى لِلنَّاسِ﴾

في حين أسنده في الآيتين الأخريين إلى اسمه العلم ، فزاد الإسناد مع الرسل على ما في الآيتين الأخريين .

هذا علاوة على ما ذكره من التعظيم لأنبيائه ما لم يذكره مع الآخرين من نحو قوله : ﴿وَكَلَّا فَضِلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (٨٦) .

وقوله : ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ هُدًى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ فزاد الاجتهاء على الهداية .

وقوله : ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ الَّذِينَ أَنْبَأْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ﴾ (٨٩) .

وقوله: ﴿فَبِهْدَاهُمْ أَفْتَدُ...﴾ (٩٠).

فناسب كل تعبير موضعه.

وقد نقول: ألا يحتمل الحذف في آية البقرة وهي قوله: ﴿وَأِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾ ما ذكرناه في قوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾ فيكون المعنى: إلا على الذين هداهم الله وهدى بهم، فيتسع المعنى، فيكون من ذكرهم في البقرة أعلى من ذكرهم في الزمر نظير ما ذكرته في آية الأنعام؟

والجواب: إن السياق يأبى ذلك، فإن هذه الآية في تحويل القبلة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس، ويكفي في ذلك أن ينسجه المسلم إلى الكعبة في صلاته، وأن يهديه الله للرضا بذلك سواء كان يهدي الآخرين أم لا، وسواء كان علماً أم لا.

فمن رضي بذلك واتجه إلى القبلة، شملته الآية أيًا كان فلا يصح تقدير ما ذكرت.

وقد تقول: ولمَ لم يحذف الضمير في آية الزمر فيقول: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾ ليشمل الذين هداهم الله وهدى بهم، فيكون أمدهم لهؤلاء كما فعل في آية الأنعام؟

والجواب: إن ذكر الضمير ههنا من رحمة الله بنا، ولو حذفه لكانت البشرية لا تنال إلا من هداهم الله وهدى به، فيكون ممن جمع بين الأمرين، ولا تنال من هداهم الله ولم يهد به، فذكر الضمير أفاد نصاً أن البشرية تنال من هداهم الله، وأن ذلك كافٍ لأن تناله بشرى ربنا.

وهذا من رحمته سبحانه بعباده، والحمد لله رب العالمين.

١٠- قال تعالى في سورة البقرة ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَأَنذَرْتَهُمْ مِن بَعْدِ مَا نَبَّأَهُم بِالنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ (١٥٩) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّا فَاُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾ (١٥٩ ، ١٦٠).

وقال فيهم أيضاً: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (١٦١) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿١٦٢﴾ (١٦١ ، ١٦٢).

فقال في الآية الأولى: ﴿أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ بصيغة الفعل.

وقال في الآية الثانية: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ بالصيغة الاسمية فلم ذلك؟

والجواب: إن الآية الأولى قيلت فبمن كان لا يزال في الحياة الدنيا فجاء بالفعل (يَكْتُمُونَ) مضارعاً، وجاء بفعل اللعنة مضارعاً أيضاً، فما داموا يَكْتُمُونَ ما أنزل الله نصيبهم اللعنة إلا الذين تابوا وأصلحوا ويتوبوا، فأولئك يتوب الله عليهم.

وهذا هو المناسب لفعلهم فاللعنة تستمر ما دام الكتمان مستمراً.

وأما الآية الثانية فنزلت في الذين ماتوا على الكفر، وقد انقطعت أعمالهم وثبتوا على حالة واحدة لا يرجى لهم تدبيل ولا تغيير فجاء باللعنة بالصيغة الاسمية للدلالة على الثبوت، فتناسب كل تعبير مكانه الذي ورد فيه.

١١- وقال تعالى في سورة البقرة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاسْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (١٧٢).

وقال في سورة النحل: ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالاً طَيِّباً وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُفْرَكُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (١١٤).

سؤال: لماذا قال في آية البقرة: ﴿وَاشْكُرُوا لِلَّهِ﴾ فأمر بالشكر لله، وقال في آية النحل: ﴿وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ﴾ فأمر بشكر النعمة؟

الجواب: إن السياق الذي وردت فيه آية البقرة إنما هو في الكلام على الله، والسياق الذي جاءت فيه آية النحل في الكلام على النعم.

فقد قال تعالى في سياق آية البقرة: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يُرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ حَمِيعًا رَأَوْا اللَّهَ شَدِيدَ الْعَذَابِ﴾ (١٦٥).

وقال قبل الآية: ﴿وَمِثْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمِثْلِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِمَا لَا يَسْمَعُونَ إِلَّا دُعَاءَ وَبَدَاءَ صُمٍّ كَمْ عَمِيَ لَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ (١٧١).

فالكلام كما ترى على الله وعلى ما يدعوه الكفار من الآلهة، فتناسب الأمر بشكر الله.

وأما آية النحل فهي في سياق النعم، فقد قال قبل الآية: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ (١١٢).

فذكر القرية التي كفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فتناسب الأمر بشكر النعمة لئلا يصيبهم ما أصاب من قبلهم.

هذا إضافة إلى أن كلمة (النعمة) وردت في سورة النحل أكثر مما وردت في سورة البقرة، فقد وردت في سورة البقرة ست مرات، ووردت في النحل سبع مرات، فتناسب كل تعبير مكانه من جهة أخرى.

١٦- قال تعالى في سورة البقرة: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْمِ الرُّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢٢٣).

سؤال:

- ١ - لماذا قال: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ ولم يقل: (وعلى الوالد)؟
- ٢ - ولماذا قال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ﴾ بالجمع وقال: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ بالإنفراد؟
- ٣ - ولماذا قال: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ﴾ ولم يقل: (وعلى الوالدات أن يرضعن) كما قال في الوالد؟

الجواب:

- ١ - بالنسبة إلى السؤال الأول فإنه قال: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ دون الوالد للدلالة على أن الأولاد للأباء لا للأمهات ولهذا ينسبون إليهم دونهن كأنهن إنما ولدن لهم فقط (١).
- ٢ - وأما بالنسبة إلى السؤال الثاني فإنه عبر بـ (الوالدات) على صيغة الجمع دون المولود له للكثرة النسبية، فإن الوالدات أكثر من الآباء لأن الأب قد تكون له أكثر من زوجة وكلهن يلدن والوالد واحد.
- ٣ - وأما بالنسبة إلى السؤال الثالث، فإنه قال: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ﴾ ولم يقل: (وعلى الوالدات أن يرضعن) لأن الزوج مكلف بالزواج والكسوة للزوجات، أما الزوجة فلا يجب عليها أن ترضع أولادها وهي غير مكلفة بذلك، بل لها أن تمتنع عن إرضاع ولدها فيبحث له والده عن مربية كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَايَرْتُمْ فَتَرَضَّعْ لَهُ أُخْرَى﴾ (الطلاق: ٦).
- ولهذا لم يقل: (وعلى الوالدات أن يرضعن) كما لم يقل: (والوالدات ليرضعن) بلأم الأمر وإنما قال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ﴾.

١٣- قال تعالى ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (٢٣٨) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا إِذَا أُمِيتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿البقرة: ٢٣٨، ٢٣٩﴾.

سؤال: لماذا وسط ربنا هذه الآية بين أحداث الطلاق والوفاء، فإن قبلها: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لِهِنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْبَفْتَرِ قَدَرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ (٢٣٦) وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ﴿٢٣٧﴾.

وبعدا: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا...﴾ (٢٤٠)؟

الجواب:

١- إن المشكلات بين الزوجين قد تؤدي إلى أن يحبف أحدهما على الآخر، وينصرف لنفسه فيظلم الآخر.

وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال ربنا^(١) فأمرهم بذلك ليرتدعوا ولئلا يبغي بعضهم على بعض.

٢- ثم إنه أمرهم بالمحافظة على الصلاة لئلا تشغلهم المشكلات العائلية عنها فيتركوها أو يتهاونوا في أدائها.

وقد أمرهم بالمحافظة عليها في الوقت الذي هو أشد من ذلك، وذلك عند الخوف فقال ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ فكيف فيما هو دون ذلك؟

وهذا يدل على عظم هذه الفريضة وأنه ينبغي ألا يشغلهم عنها شاغل مهما عظم.

(١) العنكبوت الآية (٤٥).

١٤ - قال تعالى في سورة البقرة ﴿ قَلَمًا فَضَّلْ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ﴾ (٢٤٩).

سؤال: لماذا قال: ﴿وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ﴾ ولم يقل: (ومن لم يشربه) مع أن الكلام على الماء؟

الجواب: يقال: (طعم) إذا أكل أو ذاق، والطعم الذوق وهو يكون في الطعام والشراب.

يقال: طعمه مر أو حلو أو غير ذلك، ويكون ذلك في كل شيء مما يؤكل أو يشرب^(١).

ثم إن الماء قد يطعم إذا كان مع شيء يمزج.

ولم يقل: (ومن لم يشربه) لكان يقتضي أن يجوز تناوله إذا كان في طعام.

فلما قال: ﴿وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ﴾ تبين أنه لا يجوز تناوله على كل حال إلا قدر المستنى وهو الغرفة باليد^(٢).

١٥ - قال تعالى في آل عمران على لسان زكريا عليه السلام حين بشرته الملائكة بهيبي: ﴿ قَالَ رَبِّ اِنِّى يَكُونُ لِىْ غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِى الْكِبَرُ وَامْرَاَتِىْ عَاقِرٌ قَالَ كَذٰلِكَ اَللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴾ (٤٠).

وقال على لسان مريم حين بشرتها الملائكة بالمسيح: ﴿ قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ يَكُونُ

(١) انظر لسان العرب (طعم).

(٢) للفرقات (طعم).

لي ولدٌ ولم يمسسني بشرٌ قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمراً فإنما يقول له
كن فيكون ﴿٤٧﴾ . (ك عمران)

سؤال:

١ - لماذا قال زكريا: ﴿أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ﴾ .

وقالت مريم: ﴿أَنِّي يَكُونُ لِي وَلَدٌ﴾ .

فذكر زكريا الغلام، وذكر مريم الولد؟

٢ - لماذا قال الله، مخاطباً زكريا: ﴿كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ .

وقال مخاطباً مريم: ﴿كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ .

فاستعمل (الفعل) مع زكريا، و(الخلق) مع مريم؟

الجواب:

١ - أما بالنسبة إلى استعمال الغلام مع زكريا فهو المناسب؛ لأن الله
شره يوحى، قال تعالى: ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ
يُشْرِكُ بِحُثْيٍ مُّصَدِّقًا كَلِمَةً مِنَ اللَّهِ﴾ (٣٩) . ويوحى غلام.

أما بالنسبة إلى استعمال الولد مع مريم فهو المناسب أيضاً ذلك أن الله
بشرها بكلمة منه اسمه المسيح، قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ
يُشْرِكُ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ (٤٥)، والكلمة أعم من العلام
فهي تصح لكل ما أراد الله أن يكون، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ
يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٨٢)، والولد أعم من الغلام، فالولد يُقال للذكر
والأنثى، والمفرد والجمع، قال تعالى: ﴿إِنْ نَرَا أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالاً وَوَلَدًا﴾ (٣٩)
فَعَسَىٰ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ حَبْتِكَ﴾ (الكهف، ٣٩).

فلما بشرها بالكلمة وهي عامة سألت بما هو أعم من الغلام وهو الولد،
فناسب العموم العموم والخصوص الخصوص.

ألا نرى في سورة مريم حين بشرها رسول ربها بالسلام قاتلاً ﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا﴾ (مريم: ١٩).

قالت: ﴿أَتُنِي بِكَوْنٍ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَنْسِنِي بَشْرٌ﴾ (مريم: ٢٠)، فناسب كل تعبير مكانه.

٢ - وأما قوله مخاطباً ذكرياً: ﴿كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾، وقوله مخاطباً مريم: ﴿كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ فهو المناسب أيضاً.

ذلك أن الفعل أيسر من الخلق، فالفعل عام، ألا نرى أنه قد بقول لك قائل: لِمَ فعلت كذا؟ ولم فعلت كذا؟ فنقول: أنا أفعل ما أشاء.

ولا يصح أن تقول: (أنا أخلق ما أشاء) فإنك لا تستطيع ذلك.

هذا وإن إيجاد الذرية من أبوين مهما كان شأنهما أيسر من إيجادها من أم بلا أب.

فناسب ذكر الفعل الذي هو أيسر من الخلق مع ذكرياً.

وناسب ذكر الخلق مع مريم التي لم بمسها بشر.

١٦ - قال تعالى في آل عمران: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذُّهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ (٥٦) وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُبْغِ الظَّالِمِينَ (٥٧، ٥٨).

سؤال: لماذا قال في الآية الأولى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذُّهُمْ﴾ بإسناد التعذيب إلى ضمير المتكلم، وقال في الآية الثانية: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ﴾ بإسناد نوفية الأجور إلى الغائب ولم يقل: (فأوفيههم أجورهم) فيكون الكلام على نسق واحد؟

الجواب: إن الآية الأولى في سياق كلام الله سبحانه عن نفسه قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلِ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٥٥﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذْتُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ٥٦﴾ (٥٦، ٥٥).

فمناسب إسناد التعذيب إلى نفسه جرياً مع سياق الحديث عن النفس.
وأما الآية الثانية فهي في مقام الالتفات إلى الغائب وذلك ليكون مدخلاً إلى قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يَجِبُ الظَّالِمِينَ﴾ فإنه لو لم يلتفت لقال: (وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأوفى لهم أجورهم وأنا لا أحب الظالمين).

ولم يرد فعل الحب من الله في القرآن إثباتاً أو نفياً مسنداً إلى ضمير المنكلم أي إن الله سبحانه وتعالى لم يقل في جميع القرآن مخبراً عن نفسه بنحو (وأنا لا أحب الظالمين أو المعتدين) أو: (وأنا أحب الصابرين أو المحسنين) بل يسد ذلك إلى لفظ الجلالة في الأغلب أو إلى ضميره كأن يقول: (إنه لا يحب المسرفين) أو: (إنه لا يحب المعتدين).

فالمناسب هو الالتفات وليس الاستمرار بالحديث عن النفس.

١٦- قال تعالى في آل عمران: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾

(٦٦)

وفال في سورة هود: ﴿قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ٥٤﴾ من ذرية ٥٤، ٥٥.

سؤال: لماذا قال في آية آل عمران: ﴿اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ فجاء بالباء

مع (أنا) ولم يذكرها في قوله: ﴿وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ﴾ فلم يقل: (بأنِّي بريء) مع أن الفعل فيهما واحد وهو قوله: (اشهدوا)؟

الجواب: إن الباء مُقدرة في قوله تعالى: ﴿وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ﴾ والمصدر المؤول منصوب على نزع الخافض لأن (شهد) بهذا المعنى يتعدى بالباء وذلك نحو قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ﴾ (الرعرع: ٨٦)، وقوله: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا﴾ (يوسف: ٨١).

ومعلوم أن الذكر أقوى تأكيد من الحذف فقوله: ﴿اشْهَدُوا بَأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ أقوى وأكد من قوله: ﴿وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾.

وسباق كل من الآيتين يوضح ذلك.

قال تعالى في آل عمران: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (٦٤).

وقال في سورة هود: ﴿إِنْ تَقُولُ إِلَّا اعْرَافُكَ بِغَضِّ آلِهَتِنَا بِسْرٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (٥٤) مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ﴾ (٥٤، ٥٥).

ومن النظر في كل من الموضعين يتضح أن ما ذكره رسول الله في آل عمران أكثر مما قاله نبي الله هود في سورة هود.

فقد قال في آل عمران:

١ - ﴿أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ﴾

٢ - ﴿وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا﴾

٣ - ﴿وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾.

وأما في هود فقد ذكر البراءة من الشرك فقط فقال: ﴿أَبِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾ (٥٤) من دُونِهِ، وهو واحد مما جاء في آل عمران.

ثم لو نظرنا فيما جاء عن الشرك في كل الموضعين لوجدنا أن ما في آل عمران أقوى وأعم فقد قال فيها: ﴿وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا﴾ أي: أي شيء كان، وهذا التعبير يحتمل معنيين: لا تشرك به شيئاً من الشرك ولا تشرك به شيئاً من الأشياء.

في حين قال في هود: ﴿أَبِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾ (٥٤) من دُونِهِ فإنه ذكر البراءة مما يشرك قومه. فكان ما في آل عمران أعم وأشمل لأنه نفى كل أنواع الشرك ويدخل فيه ما ذكره في هود.

فكان ما في آل عمران أقوى وأكد وأعم فناسب ذكر الباء فيه، ولما كان ما في هود جزءاً مما ذكر في آل عمران ناسب الحذف، والحذف في نحو هذا قياس كما هو معلوم.

١٨ - قال تعالى في آل عمران: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتِظْآحِ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (٩٧).

سؤال: من المعلوم أن الحج عبادة مأمور بها المسلمون وهي ركن من أركان الإسلام، فلماذا قال: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ فقال: (على الناس)، والناس فيهم الكافر والمسلم، ولم يقل: (على المسلمين) أو (على المؤمنين) كما قال تعالى في الصيام: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (البقرة: ١٨٣)، وكما قال في الصلاة: ﴿وَإِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ (النساء: ١٠٣) فذكر المؤمنين؟

الجواب:

١ - قال تعالى قبل هذه الآية : ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران: ٩٦)، فذكر أن هذا البيت إنما وضع للناس فناسب أن يدعو الناس إلى حجه .

وقال : ﴿مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾ فذكر العالمين فناسب ذلك أيضًا أن يدعو العالمين إلى حجه .

وقال : ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ فذكر العالمين أيضًا فناسب ذلك من جهة أخرى أن يدعو العالمين إلى حجه .

٢ - إن هذه الفريضة تختلف عن بقية الفرائض من صلاة وصيام وزكاة ، فإن هذه الفرائض مأمور بها الأنبياء السابقون وأتباعهم :

فقد قال في الصيام : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ .

فذكر أن الصيام كتب علينا كما كتب على الذين من قبلنا ، فلو قال : (لله) على الناس أن يصوموا) لقال أصحاب الديانات الأخرى أو كثير منهم : نحن نصوم فنحن قائمون بما أمر الله به .

ولو قال : (وله على الناس إقامة الصلاة) لقال كثير من أهل الملل من أهل الكتاب وغيرهم : نحن نقيم الصلاة ، فإن الصلاة عبادة مأمور بها الأنبياء وأتباعهم .

قال تعالى في ميثاق موسى : ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَتَوَّعَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بَيْتًا وَاجْعِلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (يوس: ٨٧) .

وقال على لسان سيدنا إبراهيم : ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِرَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ مَبْنًى مُحَرَّمٍ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (إبراهيم: ٢٧) .

١٩ - قال تعالى في سورة آل عمران ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَادْرِكُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ (١٠٦) وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ وَجُوهُهُمْ فَبِإِذْنِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (١٠٧-١٠٦).

سؤال: لماذا تقدم أولاً من تبيض وجوههم على من تسود فقال: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾، ثم تقدم بعده من تسود وجوههم على من تبيض، فقال: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ﴾ وقال بعده: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ وَجُوهُهُمْ﴾

وكان المظنون أن يكون التفصيل على نسق ما بدأ، فيقول أولاً: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ وَجُوهُهُمْ﴾ ويقول بعده: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ﴾ نظير قوله تعالى في سورة هود: ﴿فَبِمَنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ (١٠٥) فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَبِإِذْنِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (١٠٥-١٠٨).

فإنه لما قال: ﴿فَبِمَنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ فقدم الشقي كان التفصيل على نسق ذلك، فقال: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا﴾ فقدم الذين شقوا على الذين سعدوا فما الفرق؟

الجواب: إن التقديم والتأخير في آل عمران جرى بحسب القرب والعد، فمن كان قريباً قدم القول فيه، ومن كان بعيداً أخر القول فيه.

وبإيضاح ذلك أن الكلام كان على صنفين من الناس أحدهما مخاطب والآخر عائب، ولا شك أن للمخاطب أقرب من الغائب فقدم ما يتعلق بالمخاطب وأخر ما يتعلق بالغائب.

وبيان ذلك أن السياق في آل عمران إنما هو في خطاب المؤمنين فقد خاطبهم بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن نُّطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ﴾ (١٠٠)، ويستمر الكلام في خطابهم فيقول: ﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ﴾ (١٠١) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (١٠٢) واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا... (١٠٣) ولتكن منكم أمة يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ... (١٠٤) ولا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ... (١٠٥) يَوْمَ نَبْضُ وُجُوهُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ... ﴿١٠٦﴾، فالمؤمنون هم الْمُخَاطَبُونَ وهم الذين تَبَيَّضَ وجوههم.

والذين تَسْوَدَّتْ وجوههم هم الذين تَسْوَدَّتْ وجوههم وهم في السياق غائبون، ألا نرى إلى قوله: ﴿وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ فأخبر عنهم بضمير الغيبة؟

فقدّم القول في المخاطبين كما ذكرنا فقال: ﴿يَوْمَ تَبْضُ وُجُوهُ﴾.

وأما الكلام بعد ذلك فإن الذين اسودَّت وجوههم هم المخاطبون فيه، وأما الذين ابيضت وجوههم فهم غائبون.

فقد قال: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾.

فقد خاطبهم بقوله ﴿أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾، ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾.

وأما الذين ابيضت وجوههم هنا غائبون فقد قال فيهم: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ

أَبْيَضَتْ وَجُوهُهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ».

فأخبر عنهم بضمير الغيبة.

فقدّم القول في المخاطبين كما فعل أولاً، فجرى الكلام على نسق واحد في التقديم والتأخير.

وأما التقديم والتأخير في سورة هود فقد جرى على نهج واضح أيضاً، فإن السياق فيها في ذكر الأمم الكافرة الذين عصوا رسلهم وأنزل بهم العقوبات، ثم عطف بعد ذلك بقوله «ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ نَفْصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ (١٠٠) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْسِيلٍ» (١٠١، ١٠٠)، فالسباق في الأشقياء من الناس فقدّم الأشقياء فقال: «فَبِهِمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ».

وأما التفصيل فيما بعد فقد جرى على نسق ما ذكر لأنهم كلهم غائبون فهم بمنزلة واحدة، فقد قال: «فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَبِئْسَ الْبَارِلُهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَسَهيقٌ».

وقال بعدها: «وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَبِئْسَ الْبَارِلُهُمْ فِيهَا» بخلاف ما عليه السياق في آل عسمران فإن منهم مخاطباً ومنهم غائب، فجرى التفصيل في هود على ما أحمل، فلما قال: «فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ» فقدّم الأشقياء فصل الكلام على نسق ذلك، فقال: «فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا . . . وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا». فكان كل تعبير مناسباً في سياقه الذي ورد فيه.

٢٠ - قال تعالى في آل عمران: ﴿يَقُولُونَ نَأْفُواهِمْ مَا لِيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ (١٦٧). وقال في سورة الفتح: ﴿يَقُولُونَ بِأَلْسِنِهِمْ مَا لِيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ (١١).

سؤال: لماذا قال في آية آل عمران ﴿يَقُولُونَ نَأْفُواهِمْ﴾، وقال في الفتح ﴿يَقُولُونَ بِأَلْسِنِهِمْ﴾؟

الجواب:

إن الأفواه أعم وأشمل من الألسنة، فإن اللسان جزء من الفم، والمناسب أنه إذا كان القول كبيراً عظيماً ذُكرت الأفواه وإذا كان أقل ذُكرت الألسنة مناسبة لكل حالة.

وعلى هذا فقوله: ﴿يَقُولُونَ نَأْفُواهِمْ﴾ يدل على أن القول أعظم وأكبر، والامر كذلك.

فإن السباق في آل عمران إنما هو في المتخلفين عن القتال في أحد فقد دُعوا إلى القتال أو الدفع عن المدينة فامتنعوا قائلين: ﴿لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ﴾، قال تعالى: ﴿وَلْيَعْلَمِ الَّذِينَ نَأْفُوا رَقِبَ لَهُمْ نَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ نَأْفُواهِمْ مَا لِيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٧﴾ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قَاتَلُوا قُلُوبُهُمْ قَادَرُوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ انْصَرَفَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (١٦٧، ١٦٨).

وما قيل في معنى قوله: ﴿لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ﴾ إنما لا نُحسن القتال ولو كُنَّا نحسن القتال لاتبعناكم.

وأما المذكورون في سورة الفتح فهم المتخلفون عن عمرة الخديبية فهم لم يذهبوا إلى العمرة مع الرسول مُعتلين بالشغل، قال تعالى: ﴿سَيَقُولُ لَكَ

الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شِعْلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ فَمَنْ يَبْلُغْ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنَّ أَوَادَ بَعْضِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَوَادَ بَعْضِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١١﴾ .

ومن النظر في السياقين يتبين ما يأتي :

١ - أن الموقف في آية آل عمران إنما هو في قتال المشركين الذين جاؤوا إلى المدينة .

وأما الموقف في آية الفتح فهو في الذهاب إلى العمرة ، وليس إلى قتال ، فالموقف في أحد أشد والخطر أظهر .

٢ - أن القول في آيات آل عمران أعظم وأكبر مما في الفتح فإنهم قالوا : ﴿لَوْ نَعْلَمُ فِتْنًا لَاتَّبِعَاكُمْ﴾ فهم كانوا مُصرين على عدم المشاركة في القتال ، راضين بنسودهم ، ولم يكتفوا بذلك بل كانوا يخلِّكون غيرهم ويزينون لهم الفعود ، فقد قال عنهم سبحانه إنهم قالوا لإخوانهم : ﴿لَرَأَوْا أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا﴾ ، فهم لم يندموا بل كانوا يرون ذلك من بُعد النظر .

وأما المُخَلَّفُونَ الَّذِينَ ذُكِرُوا فِي سُورَةِ الْفَتْحِ فَإِنَّهُمْ قَالُوا : ﴿شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا﴾ .

فاعتزلوا عن عدم الذهاب إلى العمرة بالشغل ، وأنهم طلبوا الاستغفار من الرسول ، فهم أظهروا للرسول أنهم مُقصورون وأنهم مذنَّبون فطلبوا الاستغفار وأنه كان لهم عذر .

ولم يظهر الأولون ذلك بل كانوا راضين بما فعلوا مُخلِّلين لغيرهم غير نادمين ولا طالبين لمغفرة .

فقول أصحاب أحد أكبر وأعظم وموقفهم أخطر وأكبر فنامسب أن يُذكر بهم ما هو أكبر وهو الأفواء ، وناسب ذكر الألسنة في آية الفتح .

٢١ - قال تعالى في سورة النساء: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَكْثَرَهُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سَبِيلَ النَّارِ﴾ (٢٦) وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا (٢٧) يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (٢٨-٢٦).

سؤال:

١ - لماذا رتب الآية السادسة والعشرين على هذا النحو، أي قَدَّمَ البيان ثم الهداية ثم النوبة؟

٢ - لماذا قَدَّمَ لفظ الجلالة على الفعل (يريد) في الآية السابعة والعشرين؟

٣ - لماذا عَدَّى فعل الإرادة باللام في الآية السادسة والعشرين، وعَدَّاه بنفسه في الآية التي بعدها؟

الجواب:

١ - بالنسبة إلى التقديم والتأخير في الآية الأولى فإن هذا هو الترتيب الطبيعي، فإنه قَدَّمَ البيان على هداية السنن؛ لأن البيان مَقْدَمٌ على الهداية، فالهداية تكون بعد البيان، وإلا فإلى أي شيء يهديه؟

وأما النوبة فهي بعد البيان والهداية، فإنها تكون بعد التقصير في الاتباع، وارتكاب الذنوب والمعاصي.

٢ - قَدَّمَ لفظ الجلالة على الفعل (يريد) في الآية السابعة والعشرين لأكثر من سبب.

منها: أنها محال لما يُرِيدُهُ الذين يتبعون الشهوات.

ومنها: أن هذا التقديم يُفيد الاهتمام والتوكيد والمبالغة في إرادة التوبة من الله (١).

ومن جهة أخرى أن هذا التقديم يُفيد الحصر إضافة إلى ما تقدم، فإن التوبة مُخصصة بالله حصراً، فلا يتوب غيره على العبد ولا يمكنه ذلك.

قد تقول - ولمَ كان هذا الموضع موضع تأكيد ومبالغة؟
فنقول: إن ذلك لأكثر من سبب:

مهما: أن التوبة من الله أهم شيء بالنسبة إلى العبد ولا يقوم شيء مقامها، فإنه إذا لم يتب الله على العبد هلك.

ثم إن السياق يدل على ذلك، فقد كرر إرادة التوبة، فقال: ﴿وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ ثم قال: ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾.

وقال إضافة إلى ذلك: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ والتوبة من الله تخفيف عن العبد.

ومما يدل على ذلك أيضاً أنه قال: ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ بمقابل ما ذكره من إرادة الفجار، فقد قال: ﴿وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مِيلًا عَظِيمًا﴾.

وكان المظنون بمقابل ذلك أن يقول: (والله يريد أن نستقيموا) مثلاً أو أن تطعموه، فإن الاستقامة تُقابل الميل، ولكنه لم يقل ذلك، وإنما قال: ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ فذكر ما هو أخف، ولا شك أن ذكر هذه الإرادة بمقابل ما يريده الذين يتبعون الشهوات رحمة وتخفيف.

ثم ذكر أن الإنسان خلق ضعيفاً، والضعيف به حاجة إلى التخفيف والتوبة من التخفيف.

(١) انظر تفسير البهاسوي (١٠٩)، روح المعاني (١٢/٥).

ثم إن السياق قبل هذه الآيات في ذكر التوبة، فقد قال: ﴿وَالَّذِينَ بَأْيَاهُمَا مِنْكُمْ قَادُوا هُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضْنَا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ (١٦) إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليهما حكيماً (١٧) وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار (١٦-١٨).

فانضح أن سياق الآيات وما قبلها إنما هو في التوبة، فانضح ذلك الاهتمام والمبالغة في إرادة التوبة.

واقضى تقديم لفظ الجلالة من كل وجه.

قد تقول: لقد انضح سبب تقديم لفظ الجلالة في قوله: ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ فلم لم يقدم الذين يتبعون الشهوات فيقول: (والذين يتبعون الشهوات يريدون أن تميلوا ميلاً عظيماً) حتى يكون التعبير على نسق واحد؟ فنقول: إن الذين يتبعون الشهوات ليسوا وحدهم الذين يريدون للمسلمين أن يميلوا ميلاً عظيماً، بل هناك غيرهم ممن يريد ذلك من المنافقين وأهل الكتاب والمشركين وغيرهم ممن يأكل قلبه الحسد والحقد أو لغير ذلك، كما قال تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا خَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ مَّنْ بَعْدَ مَا قَبِلْتُمْ لَهُمُ الْحَقُّ﴾ (البقرة: ١٠٩). وقال: ﴿تَجِدُنَ أَشَدَّ النَّاسَ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ (البقرة: ٨٢). وقال: ﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ (البقرة: ٦٨).

وقال في المنافقين: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرْتَضِيَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أْتَرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ سَبِيلًا﴾ (النساء: ٨٨) ودوا لو تكفروا كما كفروا فتكونون سواء (النساء: ٨٨، ٨٩).

فذكر أن الذين يتبعون الشهوات يردون أن تميلوا ميلاً عظيماً ولم يقصر ذلك عليهم فلا يناسب التقديم

٣- وأما تعدية فعل الإرادة باللام مرة وبفسه مرة أخرى فإن التعدية باللام تحمل أمرين:

الأول: أن تكون اللام مزيدة للتوكيد وهذا كثير في أفعال الإرادة وذلك نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ (الأحزاب: ٣٣)، وقوله: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَسْوَاحِهِمْ﴾ (الصف: ٨)، والآخر أن تكون اللام للتعليل^(١) أي إرادته لهذا الغرض.

وكلاهما يدل على المبالغة والقوة وهو أكد وأقوى من التعدية بنفسه^(٢) فالنعير (يريد الله ليتوب عليكم) أكد من: (يريد الله أن يتوب عليكم).

وقد ذكر الله الأمرين فإن قوله: ﴿وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ في الآية الأولى أي في قوله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجِبَ لَكُمْ... وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ معطوف على إرادة اللام.

وفي الثانية مفعول به للفعل (يريد).

فتكون إرادة الله للتوبة مطلوبة مؤكدة على كل حال وهذا يدل على عظيم رحمة الله بخلقِهِ.

ولما كانت الآية الأولى ذكرت أموراً في غاية الأهمية منها البيان لما يريد الله وهداية الخلق لما يريد ومنها التوبة جاء بفعل الإرادة معدي باللام.

ولما كانت الآية التي تليها مندرجة في مطلوب الآية السابقة وهي إرادة التوبة وليس فيها ما في الآية التي قبلها لم تحتج إلى اللام.

(١) انظر تفسير البضاوي (١٠٩).

(٢) انظر كتابها (معاني النحر) (٣/٦٧) وما بعدها.

وقد تقول: ولمَّ لمَّ يقدم لفظ الجلالة في الآية الأولى فيقول: (الله يريد ليبيّن لكم)؟

فقول: إن هذا الموطن لا يقتضي التقديم لأنه لم يذكر أن جهة أخرى تُريد غير ذلك، ولا هو موطن تعريض بجهة أخرى تريد غير هذا الأمر وإنما هو إخبار عن إرادة الله لذلك، بخلاف الآية التي تليها فإنه ذكر جهة أخرى تريد غير ما يريده الله للمؤمنين.

فلا يناسب التقديم في الآية الأولى، والله أعلم.

٢٢- قال تعالى في سورة النساء: ﴿فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَابَعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ﴾ (٩٢).

وقال في سورة التوبة: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ﴾ (٤ ١).

وقال في سورة الشورى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ (٢٥).

سؤال: لماذا جاء مع التوبة بـ (من) في آية النساء، وجاء معها بـ (عن) في آيتي التوبة والشورى؟

الجواب: لقد ذكر (من) مع التوبة ليُبين الجهة التي تقبل التوبة، وهو (الله).

وذكر معها (عن) ليُبين طالب التوبة وهم العباد.

ف قوله: ﴿تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ﴾ يعني أن التوبة قلبها الله وهو يتوب على مَنْ يفعل ذلك.

وقوله: «يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ» يعني أنه يقبل التوبة التي تصدر عن عباده طالبن لها.

وقبل: إن معناه أنه يتجاوز عنهم ويعفو عن ذنوبهم التي تابوا منها، جاء في «روح المعاني»: «وتعذية القبول به» (عن) لتضمنه معنى التجاوز والعفو أي: يقبل ذلك متجاوزاً عن ذنوبهم التي تابوا عنها»^(١).

٢٣- قال تعالى في سورة النساء (١٦٢): «لَكِنَّ الرَّاْسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ فَيلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا».

سؤال: لماذا قال: «وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ» بنصب «وَالْمُقِيمِينَ» مع أنه معطوف على «الرَّاْسِخُونَ» وهو مرفوع؟

الجواب: إن هذا مما يسمى في علم النحو بالقطع وهو بكسر في المدح والذم والترحم، ويكون ذلك لأهمية المعطوف^(٢).

والقطع هنا للمدح وهو مفعول به لفعل محذوف تقديره (أمدح) أو (أخص).

وحسن القطع أنه ذكر عبادتين ظاهرتين وهما: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصلاة أهم من إيتاء الزكاة لأنها فرض عين على كل مكلف سواء كان عباً أم فقيراً، صحيحاً أم سقيماً، وهي أهم ركن في الإسلام، ولا تسقط في حال من الأحوال، ولذا قطعها للدلالة على فضلها على الزكاة، أما الصفات الأخرى فهي أمور باطنة وقلبية.

(١) روح المعاني (١١/١٥).

(٢) انظر (معاني النحو) (٣/١٨٧) وما بعدها.

ونظير ذلك قوله تعالى : ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَسْئِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى
الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُرْقُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا غَاذُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (البقرة ١٧٧)

فقطع الصابرين لفضلهم ، وذلك أنهم صابرون في الفقر وفي المرض وفي
القتال ، والبأساء هي البؤس والفقر ، والضراء السقم والوجع ، وحين البأس
أي وقت القتال وجهاد العدو^(١) .

جاء في «البحر المحيط» : لانتصب (والصابرين) على المدح -

ولما كان الصبر مبدأ الفضائل - ومن وجه - جامعاً للفضائل إذ لا فضيلة
إلا وللصبر فيها أثر بليغ غير إعرابه تنبيهاً على هذا المقصد^(٢) .

وجاء في «روح المعاني» : ﴿والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس﴾
نصب على المدح تقدير أخص أو أمدح .

وغير سيكه عما قبله تنبيهاً على فضيلة الصبر ومزبه على سائر الأعمال
حتى كأنه ليس من جنس الأول^(٣) .

٢٤ قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ النَّسَاءِ : ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ
وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ

(١) انظر روح المعاني (٢٨/٢) «البحر المحيط» (١/٢)

(٢) البحر المحيط (٧/٢)

(٣) روح المعاني (٤٧/٢) .

وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا (١٦٣) وَرَسُولًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرَسُولًا لَمْ نَقْصِصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (١٦٤-١٦٥).

سؤال: لماذا خصّ داود بقوله: ﴿وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾؟

والجواب: إن أهل الكتاب سألوا سيدنا محمداً أن ينزل عليهم كتاباً من السماء ، قال تعالى : ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تَنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً﴾ (الساء: ١٥٣).

فأجابهم رب العزة أن محمداً أوتي مثلما أوتي رسل الله الذين يؤمنون بهم وتقرؤون بنبيوتهم ، فقال : ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ ومن ذكرهم من الأنبياء الآخرين .

وآتيناه كما آتيناه داود زبوراً ، وقد نزل الكتاب على داود منجماً^(١) وكذلك نزل على محمد .

فإن من ذكرهم من الأنبياء الذين سبق ذكرهم ذكر داود اشتركوا في الوحي ، ولم يؤت لهم كلهم كتاباً فإن قسماً منهم لم ينزل عليهم كتاباً فاشترك معهم محمد في الوحي ، وأوتي كتاباً كما أوتي داود الذي يؤمنون به ، وأرسله كما أرسل رسلاً آخرين قصصهم عليه وآخرين لم يقصصهم عليه .

وقد تقول : ولم قال : ﴿وَرَسُولًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرَسُولًا لَمْ نَقْصِصْهُمْ عَلَيْكَ﴾؟

والجواب : إن قسماً من ذكرهم في صدر الأنبياء أنبياء وليسوا رسلاً مثل إسحاق ويعقوب ، فقد أوتي محمد ﷺ مثلما أوتي أنبياء الله ورسله جميعاً .

(١) انظر روح المعاني (ج ١/٢٦٠).

١ - فند أوحى إليه كالنبيين .

٢ - وأوتي كما أوتي داود .

٣ - وأرسل كما أرسل رسل الله عن قصصهم عليه ، ومن لم يفصصهم عليه .

٤ - ذكر سبحانه أن الله كلم موسى تكليمًا ، وهذه خصوصية لموسى عليه السلام .

وأوتي محمد ما هو أعظم من ذلك فإن موسى كلمه الله على الطور ، وأما محمد فقد عرج به إلى السموات العلا إلى سدة المنتهى عندها جنة المأوى .

ثم إن موسى خرَّ صعقًا

وأما محمد فقد قال ربه فيه : ﴿مَّا زَاغَ الْبَصَرُ رَمًا طَفَنِي﴾ (الجم . ١٧) ، فأحرى بكم أن تؤمنوا به ، وقد أوتي مثلما أوتي رسل الله .

جاء في «روح المعاني» في تحقيق المماثلة بين شأنه ﷺ «وبين شؤون من يعترفون بشوته من الانبياء عليه السلام في مطلق الإحياء ثم في إتياء الكتاب ، ثم في الإرسال ، فإن قوله سبحانه : ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ متظم لمعنى (آينتك) و(أرسلناك) فكانه قيل : إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى فلان وفلان ، وآتيناك مثلما آتينا فلانًا ، وأرسلناك مثلما أرسلنا الرسل الذين قصصناهم وغيرهم ، ولا تفاوت بينك وبينهم في حقيقة الإحياء والإرسال ، فما للكفرة يسألونك شيئًا لم يعطه أحد من هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام»^(١) .

(١) روح المعاني (٢٦/٦) .

٢٥ - قال تعالى في سورة المائدة: ﴿وَلَا يَجْرِمُكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْبُدُوهُ﴾ (٢).

وقال في السورة نفسها أيضاً: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالنِّسْفِ وَلَا يَجْرِمُكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اعْبُدُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلْقَوْنِ﴾ (٨).

فقال في الآية الأولى: ﴿وَلَا يَجْرِمُكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ... أَنْ تَعْبُدُوا﴾، والتقدير: (على أن تعبدوا) فحذف (على)، وقال في الآية الثانية: ﴿وَلَا يَجْرِمُكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا﴾ فذكر (على) فما السبب؟

الجواب:

إن الذكر يفيد التوكيد فذكر (على) في الآية الثانية لأنها أكد، ذلك أن الآية الأولى في حالة وقعت ومضت وهي حالة عارضة، وذلك في قوم صدوهم عن المسجد الحرام وهي في أهل مكة وذلك عام الحديبية.

أما الآية الثانية فهي نهي عن حالة مستديمة إلى يوم القيامة وهي النهي عن عدم العدل.

ثم إن الاعتداء يدخل في عدم العدل لأنه اعتداء فدخلت الآية الأولى في الثانية

فالثانية أكد وأعم وأشمل فجاء فيها بـ(على) وحذفها من الأخرى.

٢٦ - قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (المائدة: ٦).

سؤال: هل يصح في اللغة عطف الأرجل على الوجوه في الغسل مع أنه قد فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأجنبي عن الغسل وهو المسح بالبرؤوس؟ ثم لماذا فعل ذلك؟

الجواب:

لا شك في صحة هذا العطف في اللغة، وهو كثير في القرآن وغيره، قال تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (١٧) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًا وَحِينَ تُطْهَرُونَ﴾ (الروم: ١٧، ١٨).

فقد عطف ﴿حِينَ تُطْهَرُونَ﴾ على: ﴿حِينَ تُمْسُونَ﴾ وبينهما متعاطفات، ف قوله: ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ﴾ معطوف على قوله: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ اللَّهِ﴾، و﴿الْأَرْضِ﴾ معطوفة على ﴿السَّمَوَاتِ﴾.

ونحو ذلك آية الكرسي، فإن قوله: ﴿وَلَا يَتَّخِذُهَا بِحَمْدِ اللَّهِ﴾ معطوف على قوله في أول الآية: ﴿لَا تَأْخُذُ بِهِ سِئَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ وبينهما متعاطفات مختلفة وهي ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾، وقوله: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾، وقوله: ﴿وَمَعَ كُرْسِيِّهِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، ونحو ذلك قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا رُحُومَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾ (البقرة: ١٧٧)، فعطف ﴿أَقَامَ الصَّلَاةَ﴾ على ﴿آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ أي (وَمَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ) على ما بينهما من متعاطفات.

وقال تعالى في سورة الجن: ﴿وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِينَهُمْ مَاءً عَذْقًا﴾ (١٦) فعطف هذه الآية على قوله: ﴿قُلْ أَوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْإِنْسِ﴾ وهي الآية الأولى.

عطف الآية السادسة عشرة على الآية الأولى.

وفي سورة الأعراف عطف قوله: ﴿وإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴾ (٨٥) على قوله: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ﴾ (٥٩).

على ما بينهما من بُعد وذكر قصصاً متعددة ومنعطفات كثيرة، فإن بينهما ستاً وعشرين آية، فلا خلاف في صحة نحو هذا.

نضرب في الكلام: (ذهبت إلى السوق فاشترت من البقال فاكهة وخضراوات وبيضاً، ومن البزاز قماشاً وقميصاً، ومن المكتبة كتابين ودفترًا ثم عدت)، فتعطف الفعل (عدت) على (ذهبت) في أول العبارة على ما بينهما من منعطفات متعددة مختلفة.

أما لماذا فعل ذلك في آية الوضوء، فإن العرض إرادة الترتيب في الوضوء، فإنه يجب أن تكرر أعمال الوضوء مرتبة بحسب ما ذكره القرآن الكريم

٦٧ - لماذا قال تعالى في المائدة (٢٦): ﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾، وقال في السورة نفسها في الآية ٦٨: ﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾؟

الجواب:

إن الآية الأولى قالها ربنا في قوم موسى الذين نكلوا عن قتال الجبارين، وقالوا: ﴿يَا مُوسَى إِنَّا لَنُدْخِلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَادْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ (٢٦) قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين (٢٧) قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين (٢٨) (٢٤-٢٦).

وقوم موسى ليسوا كافرين، وإنما هم فاسقون لمخالفة أمر الله في القتال، ثم إن هذا الوصف محانس لما وصفهم به موسى عليه السلام بقوله: ﴿فَأَفْرَقَ بَيْنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ فقال له ربه: ﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾.

وأما الآية الثانية فهي خطاب لرسوله محمد بخصوص أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا به، قال تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طَعِنَانَا وَكَفَرْنَا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾.

وهؤلاء كافرون فإنهم لم يؤمنوا برسول الله، وقد قال الله في هذه الآية: ﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طَعِنَانَا وَكَفَرْنَا﴾ فذكر أنه يزيدهم ما أنزل إليه طعيناً وكفراً، فقال فيهم: ﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾.

٢٨ - قال تعالى في سورة المائدة: ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَا أَنبَىٰ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَأْنَا قُرْآنًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ (٢٧).

وقال في سورة الأحقاف: ﴿أَوَلَيْكَ الَّذِينَ تَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَتَجَارَزُ عَنْ سَبَابِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ﴾ (١٦).

سؤال: عدى الفعل (تقبل) في آية المائدة بـ(من) فقال: ﴿فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ... إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾، وعدى الفعل في آية الأحقاف بـ(عن) فقال: ﴿تَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ﴾ فما السبب؟

الجواب: إن تعدية الفعل (تقبل) بـ(من) تدل على الاهتمام أو العناية بالذات أو الجهة التي يتقبل منها

وتعديته به (عن) تدل على الاهتمام والعناية بتقبل العمل الصادر عنها، فإذا كانت العناية والاهتمام بالذات أو الجهة التي يتقبل منها عداءه به (من) وذلك نحو قوله: ﴿ثَقِيلٌ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ﴾، وقوله: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (البقرة: ١٢٧)، وقوله: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي﴾ (ال عمران: ٣٥).

أما إذا كان محطَّ العناية والاهتمام على العمل وقبوله فإنه يعدّ به (عن) وذلك نحو قوله: ﴿وَأُولَئِكَ الَّذِينَ تَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّ﴾ أي: تتقبل العمل الصادر عنهم.

وحيث عدّي الفعل (تقبل) به (من) لم يذكر له مفعولاً أو هو ينييه للمجهول مما يدل على الاهتمام بالذات أو الجهة التي يتقبل منها.

فإذا عدّاه به (عن) ذكر العمل كما في الآية المذكورة وهي الآية الوحيدة في القرآن الكريم.

فدلّ على أن مناط الاهتمام بالعمل مع تعدية الفعل به (عن)، ومناط الاهتمام بالذات أو الجهة مع تعديته به (من)، والله أعلم.

٢٩ - قال تعالى في سورة الأنعام : ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (١٧).
وقال في سورة يونس : ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ (١٠٧).

سؤال : لماذا اختلف التعقيب في الآيتين فقال في آية الأنعام : ﴿فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ، وقال في آية يونس : ﴿فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ ؟
الجواب : إن آية الأنعام في افتراض مس الخير ، فقد قال : ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ﴾ ، وأما آية يونس فهي في افتراض إرادة الخير وليس المس ، فقد قال : ﴿وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ﴾ ، والإرادة من غير الله قد لا تتحقق لأنه قد يحول بينها وبين وقوعها حائل ، وأما إرادته سبحانه فلا راد لها .
فاختلف التعقيب بحسب ما يقتضيه المقام .

الا ترى أنه لما اتفق الافتراضان في مس الضر اتفق الجوابان ، فقد قال في كل منهما : ﴿فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾ ؟ ولما اختلف الافتراضان كان الجواب بحسب ما يقتضيه كل افتراض .

٣٠ - قال تعالى في سورة الأنعام : ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُبْخَسَ مِنْهُمْ دِينُهُمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَيْعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ (٥١).
وقال في سورة الأنعام أيضاً : ﴿وَقَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لِبَآءٍ وَلَهُمْ وَأَعْرَبَهُمْ أَنْحِبَاءَ الدُّنْيَا وَذَكَرَ لَهُ أَنْ تَسَلَّ نَفْسٌ مِمَّا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَيْعٌ﴾ (٧٠).

وقال في سورة السجدة : ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْعَازُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لَتُنذِرَنَّهُمْ قَوْمًا : أَنَّهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ (٣) الله الذي خلق السموات والأرض وما

بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾ (٤).

سؤال: لماذا قال تعالى في آيتي الأنعام ﴿لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ﴾، و ﴿لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ﴾ فتعني بل ليس. وقال في آية السجدة ﴿مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ﴾ فتعني بل ما، وجاء معها بل من؟

الجواب: إن النفي في آية السجدة أقوى منه في آيتي الأنعام ذلك أن آيتي الأنعام من الجمل التعلية، فهي مبدوءة باليس. (وليس) فعل. وأما آية السجدة فهي جملة اسمية منفية بـ (ما)، ومعلوم أن الجمل الاسمية أقوى من الفعلية (وما) أقوى من (ليس) (١).

هذا علاوة على المجيء مع ذلك بـ (من) الاستغرافية التي تُفيد نفي الجنس وتُفيد التوكيد مع ذلك، فهي تُفيد نفي الولي والشفيع على سبيل الاستغراق

وأما سبب ذلك - والله أعلم - فإن الكلام في آيتي الأنعام على أصناف خاصة من الناس:

فإن الإنذار في الآية الأولى للذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم على هذه الحالة، وهناك غيرهم كثير من خبر هذا الصنف، فإن هناك من لا يؤمن أصلاً باليوم الآخر، ولا يخاف الحشر، وهناك أصناف آخرون غير هؤلاء.

وأما الآية الثانية فإن التذكير فيها لنفي مخافة أن تؤخذ بجريرتها وتُسلم بذنبها وتُفضح به، وذكر من حالة هذا الصنف بقوله: ﴿أَوَلَيْكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا

(١) انظر معاني النحو (١/ ٢٧٢) وما بعدها

بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

وأما آية السجدة فالخطاب لعموم مَنْ يصح خطابه من الثقلين لا يخص صنفاً دون صنف ولا واحداً دون آخر، وإنما هو خطاب عام يعم الجميع فقد قال ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ﴾ فلم يذكر صفة معينة ولا صنفاً خاصاً.

فلما عمّ ذلك الجميع احتاج إلى التوكيد ولا شك، فإنه جارٍ في العادة أن يكون للشخص ولي واحد، أو أن يكون لمجموعة من الناس ولي واحد، أما ألا يكون للخلق جميعاً إلا ولي واحد وليس لأحد منهم ولي غيره فهذا يحتاج إلى التوكيد فأكدته بالجملة الاسمى (من) الاستغراقية.

هذا أمر

والامر الآخر أنه لم يذكر في آيتي الانعام شيئاً من صفات الله وإنما ذكر اسمه العلم في آية فقال: ﴿لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ﴾، وأعاد الضمير على الرب في الآية الأخرى، فقال: ﴿لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ﴾.

وأما في آية السجدة فذكر له صفات عظيمة، فقال: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ (٤). وقال: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ (٥).

وقال: ﴿ذَٰلِكَ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ (٦) الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ﴿٦، ٧﴾.

ويستمر في ذكر صفاته العظيمة وقدرته التي لا تُحد.

فناسيب ذلك أن يؤكد أنه ليس للخلق من دونه ولي ولا من دون رضاه شفيع، وإنما هو الولي الأوحد للخلق أجمعين.

قد تقول: ولكنه ذكر من صفات المعصية والضلال في آيتي الأنعام ما لم يذكره في آية السجدة، أفلا يقتضي ذلك تأكيد نفي الولي والشفيع فيها؟

والجواب: أن ليس الأمر كما توهمت بل لقد ذكر في سياق آية السجدة من المعصية والكفر ما لم يذكر في آيتي الأنعام.

فقد قال في آية الأنعام (٥١): ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ﴾.

لم يذكر لهم معصية وإنما قال عنهم إنهم يخافون أن يحشروا إلى ربهم في هذه الحال، ومعنى ذلك أنهم مقرّون بالحشر معترفون به يخافون ربهم ويخافون أن يحشروا، وليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، وهذا ليس معصية ولا ذنباً.

وأما آية الأنعام الأخرى فإنه قال فيها ﴿وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوَ﴾ أي: اتركهم، وذكر به: أي بالقرآن مخافة أن تزحف نفس بحريرتها وتجزى بكسبها، ولم يذكر لها ذنباً، وأما الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً فامر بتركهم.

وأما آية السجدة فإنها في سياق من ينسب إلى رسول الله الكذب وافتراء القرآن وفيمن ينكر الحشر والمعاد، فقال: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾

فنبوا إليه ﷺ افتراء القرآن أي كذبه على الله، وقال عنهم ﴿وَقَالُوا أَبَدًا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَتُنَبِّئُونَا بِحَقِّ خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ﴾

فهم كذبوا الرسول وأنكروا الحشر والمعاد ، ولا شك أن هذا أكبر مما ذكر في آيتي الانعام ، فانقصى السياق تركيد نفي الولي والشفيع من دون الله وطاعته ورضاء من هذه الجهة أيضاً ، فانقصى تركيد ذلك في آية السجدة من كل وجه ، والله أعلم

٣١- قال تعالى في سورة الانعام : ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ لِرَفْعِ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَاءُ إِنَّكَ بِرَيْبٍ حَكِيمٍ عَلِيمٌ﴾ (٨٢) ووهنا له إسحاق ويعقوب كلاً هديتنا ونوحاً هدينا من قبل رَمْنِ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وكذلك نَحْنُزِي السُّحُورِينَ (٨٤) وَذَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ (٨٥) وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٨٣﴾ (٨٦).

سؤال: ما سر ترتيب الأنبياء في هذه الآيات ؟

الجواب: ربما أعلم بسر ترتيب كلامه ولكن هناك أكثر من ظاهرة في ترتيب هؤلاء الأنبياء سلام الله عليهم ، فنحن نلاحظ نسقاً منسجماً في هذا الترتيب وهو أنه يذكر ثلاثة أنبياء ثم يعود إلى مَنْ هو أقدم من المذكورين . ثم يذكر ثلاثة أنبياء آخرين ويعود بعدهم إلى مَنْ هو أقدم ، وهذا هو الأمر الظاهر في هذا الترتيب .

١ - فقد ذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب ، ثم ذكر بعدهم مَنْ هو أقدم منهم جميعاً - وهو نوح عليه السلام .

٢ - ثم ذكر بعد ذلك : داود وسليمان وأيوب ، ثم ذكر بعدهم مَنْ هم أقدم منهم وهم : يوسف وموسى وهارون .

٣ - ثم ذكر بعد ذلك : زكريا ويحيى وعيسى ، ثم ذكر بعدهم : إلياس وهو أقدم منهم .

٤ - ثم ذكر إسماعيل واليسع ويونس ، ثم ذكر بعدهم : لوطاً وهو أقدم منهم .
هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى أن هناك علاقة ما تربط بين المذكورين إضافة إلى علاقة النبوة التي تجمع بين الجميع ، وإيضاح ذلك :

١ - أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب تربط بينهم علاقة النبوة فإسحاق ابن إبراهيم ، ويعقوب ابن إسحاق .

٢ - وأن داود وسليمان تربط بينهما علاقة النبوة والملك ، فسليمان ابن داود وكانا ملكين .

٣ - وأن سليمان وأيوب كلاهما قال الله تعالى فيه : «نِعَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ» (ص: ٣٠ ، ٤٤) ، أولهما الغني الشاكر وهو سليمان ، وثانيهما : الفقير الصابر ، والشكر والصبر جِماع الإيمان كما قيل . فإن الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر ، وقد جمع بينهما في سورة ص -

٤ - أيوب ويوسف : كلاهما أنعم عليه بعد الابتلاء وأصابه الرخاء بعد الشدة -

٥ - يوسف وموسى : كلاهما رسول ولم يذكر القرآن بينهما اسم رسول فيما أعلم . وقد قال موسى : «وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ نَبْعَثَ اللَّهَ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا» (عافر: ٣٤) .

٦ - موسى وهارون يجمع بينهما الأخوة والرسالة .

٧ - زكريا ويحيى: يجمع بينهما البتوة فيحيى ابن زكريا.

٨ - يحيى وعيسى: كلاهما مستغرب الولادة.

الأول: من أبوين لا ينجبان أحدهما شيخ فان، والآخر أم عاقر، وعيسى من أم بلا أب.

٩ - أن عيسى خاتمة النسب من ولد إسحاق إذ ليس له أب، والمذكورون بعد عيسى سلسلة أخرى ومن ذرية أخرى ليست من ذرية إسحاق. فكان عيسى الحد الفاصل بين السلسلتين.

١٠ - فقد ذكر أن إلياس من ولد إسماعيل وليس من ذرية إسحاق.

١١ - وإسماعيل أخو إسحاق وهو ابن إبراهيم من هاجر، عليهم السلام

١٢ - اليسع صاحب إلياس وحيث ورد ذكر اليسع في القرآن يسبقه بذكر إسماعيل.

١٣ - يونس ولوط كلاهما ليس من ذرية إبراهيم، وكلاهما خرج يحمل الدعوة إلى الله.

فإن يونس خرج مغاضباً فومه، وظن أن لن يضيق الله عليه فخرج يحمل هم الدعوة إلى الله.

وإن لوطاً خرج مهاجراً إلى ربه كما قال تعالى فيه: ﴿فَأَمَّا لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي﴾ (العنكبوت: ٢٦).

وجمع بينهما في سورة الصافات.

فبدأت زمر الانبياء بالذهاب إلى ربه وهو سيدنا إبراهيم، ﴿وَقَالَ إِنِّي

ذَاهِبْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَيَهْدِيكَ ﴿الصافات: ٩٩﴾. وَخُتِمَتْ بِالْمُهَاجِرِ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبْدًا لُّوطَ.

قد تقول: لِمَ بدأ بسيدنا إبراهيم ولم يبدأ بسيدنا نوح عليه السلام؟

والجواب: إن الكلام والسياق في سيدنا إبراهيم فإن الآيات تبدأ بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذِنَاكَ أَخَذَ أُصْنَامًا آلِهَةً... وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ... فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا... فَلَمَّا رَأَىٰ الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي... فَلَمَّا رَأَىٰ الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ...﴾.

ويستمر الكلام على سيدنا إبراهيم من الآية ٧٤ إلى الآية ٨٣ فكان ذلك هو المناسب.

وقد أثير سؤال آخر في هذا السياق، وهو أنه قال تعالى: ﴿وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ﴾ فَلِمَ لم يقل: (وَأَزْوَاجِهِمْ)؟

والجواب: إن السياق في ذكر الأنبياء، والنساء لسن كذلك فلا يناسب ذكر الأزواج.

٣٦- في الآيات السابقة وهي قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّسَاءِ إِنَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾ وَرَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٥﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَهُودًا وَكَوْنًا فَصَلِّ عَلَى الصَّالِحِينَ﴾ (الأنعام: ٨٣ - ٨٦).

سؤال: لماذا ختم الآيات بما ختم فقال في مجموعة من الأنبياء: ﴿وَكَذَلِكَ

نَجْرِي الْمُحْسِنِينَ»، وقال في قسم آخر: ﴿وَكُلُّ مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾، وقال في الآخرين: ﴿وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالِينَ﴾؟

الجواب: إن خاتمة كل آية مناسبة لمن ذكر فيها من الأنبياء وإن كانت كل فاصلة تصح على جميع الأنبياء.

فقرنه تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ ذكر فيه إسحاق ويعقوب وقد أنعم الله عليهما بالهداية فقال: ﴿وَكُلًّا هَدَيْنَا﴾ ويعقوب أنعم الله عليه بلقب (إسرائيل) وقيل معناه في لسانهم صفوة الله، وقيل عبدالله، وقيل رجل الله، وقيل غير ذلك (١).

وأنعم عليه بعد فقد ولده بأنه أعاد إليه ولده وجعله عزيز مصر ورفع ابنه على العرش وجعل أولاده أنبياء وهم الأسباط وذريته من بعده ينتسبون إليه اعترافاً به فيقال: (بنو إسرائيل)

وداود صار قائداً وصار ملكاً وسليمان ملك وهب الله له ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده وأيوب أغناه الله بعد الابتلاء وآناه أهله ومثلهم معهم وآناه مالا وفيرا ومرسى وهارون أكرمهما الله بالرسالة والآيات العظيمة والنصر على فرعون الذي أغرقه الله وجنوده في اليم في آية عظيمة من آيات الله. فكلما جزاء بإحسانه، فناسب ذلك قوله: ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾.

وأما قوله: ﴿وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِيلَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾، فإن زكريا قتل بعد قتل ولده ويحيى قتل وعيسى أريد قتله ورفع الله إليه، فلا يناسب ذلك أن يقول فيهم: ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ لأن معناه أنه يجازي

(١) انظر الكشف (١/٢١٢)، البحر المحيط (١/١٧٣)، روح المعاني (١/٢٤١).

الحسين بالقتل والخوف ومحاولة القتل.

وأما إسماعيل واليسع وبونس ولوط فقد أكرمهم الله بالرسالة والتفضيل على عالمي زمانهم، ولم يعطهم ما أعطى الأولين من الملك ونحوه. ولم يصيبهم ما أصاب مَنْ ذكرهم بعد الأولين من القتل والخوف، فذكر أنه فضلهم على العالمين وهو أعلى رسام.

٣٣ - قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتِدْ﴾ (الأنعام: ٩).

سؤال: ما هذه الهاء قي (أقتد)، وما دلالتها؟

الجواب: هذه الهاء اسمها هاء السكت، ويؤتى بها عند الرقص وفي مثل هذه المواضع يكون الإنيان بها حائزاً، وقد جاءت هنا لغرض لطيف، فقد جاءت بعد ذكر عدد من الأنبياء منهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح ودارد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وغيرهم.

ثم قال بعد ذلك: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتِدْ﴾ (٩٠).

أي: اقتد بهدي هؤلاء حصراً وقف عنده ولا تطلب هدى في غير هداهم.

وقدم الجار والمجرور للدلالة على القصر، وهو من لطيف البيان

٣٤ - قال تعالى في سورة الأنعام: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُذَرُّونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا﴾ (١٣٠).

وقال في سورة الزمر: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا خَافُوا مَا فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ ۚ﴾ (٧٢)

حوال: لماذا قال في الأنعام: ﴿يَقْصُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي﴾ وقال في الزمر: ﴿يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ﴾؟

الجواب: إن سورة الأنعام جرى فيها ذكر قصص الماضين في مواضع كثيرة منها، وفيها من التحذير ومواضع العبرة ما يكفي للانعاظ.

فمن ذلك قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّانَهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يُمْكِنْ لَهُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّيِّئَاتِ عَلَيْهِمْ مَدَازِيرًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ فَرْنَا آخَرِينَ﴾ (٦).

وقوله: ﴿وَلَقَدْ اسْتَهْزَأُ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَخَافَ بِالْبَدِينِ سَجَرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ (١٠) قُلْ يَسِرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ (١١٤١).

وقال: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّىٰ أَنَاهُم نَصْرُنَا وَلَا مُدْبِلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَا الْمُرْسَلِينَ﴾ (٣٤).

أي: من أخبارهم وقصصهم.

وقال: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبِاسِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَنْضَرَعُونَ﴾ (٤٤) فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا نَضَرَعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٤٥) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ (٤٦) فَطُغِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ

ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٢-٤٥﴾.

ثم ذكر قصة إبراهيم وحبرته حتى اعتدى إلى خالقه في عشر آيات قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً...﴾ (٧٤-٨٢).

وذكر مجموعة من الأنبياء قبل وبعد إبراهيم فقال: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ...﴾.

إلى أن قال: ﴿أَوَلَيْكَ الدِّينُ هَدَى اللَّهُ فَبِهْدَاهُمُ اقْتَدِهْ...﴾ (٨٤-٩٠).

ثم ذكر إشارات أخرى إلى أمم ورسل سابقين.

فناسب ذكر القصص التي تستدعي الخلد والموعظة قوله تعالى: ﴿يَقْصُصْ عَلَيْنَا أَيْتَانِي﴾.

وأما في سورة الزمر فلم يأت شيء من ذلك، ولم تأت إشارة إلى الأمم السابقة غير قوله: ﴿كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَّاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٢٥) فأذاقهم الله الحز في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ﴿ (٢٥، ٢٦).

ثم إنه ورد في سورة الزمر من ذكر الكتاب وما يقتضي تلاوته الكثير، فقد قال في أول سورة الزمر: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ (١) إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين ﴿ (١، ٢).

والكتاب إما أنزل ليُتلى ويُسَمع ما فيه.

وقال: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (٢٣).

وذلك عند تلاوته أو سماع تلاوته.

وقال: ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (٢٧) قرأنا عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون﴾ (٢٧، ٦٨). وذلك يتبين من تلاوته.

وقال: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ﴾ (٤١). وإنما أنزله ليشلوه عباده ويعملوا بما فيه وينعتقوا.

وقال: ﴿وَأَنبِئُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَتَأْتِمُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ (٥٥)، وذلك يكون بتلاوته والاطلاع على ما فيه.

جني إنه ذكر الكتاب في مشهد من مشاهد القيامة فقال: ﴿وَأُشْرِقَتْ الْأَرْضُ بنور ربها ووضع الكتاب﴾، والكتاب إنما جيء به ليطلع عليه من يطلع، وذلك إنما يكون بتلاوة ما فيه.

وبما قيل في ذلك الكتاب إنه صحائف الأعمال، وقيل: إنه اللوح المحفوظ، وقيل غير ذلك، فناسب ذكر التلاوة في الزمر والقص في الانعام والله أعلم.

٣٥- قال تعالى في سورة الأعراف: ﴿قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْذُورًا مِمَّنْ يَبْغَىٰ مِنْهُمُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (١٨).

وقال في سورة (ص): ﴿قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ﴾ (٨٤) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ يَبْغَىٰ مِنْهُمُ أَجْمَعِينَ﴾ (٨٤، ٨٥).

سؤال: لماذا قُدم في آية الأعراف من تبعه على ملء جهنم، فقال: ﴿لَمَنْ يَبْغَىٰ مِنْهُمُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾.

وقُدم ملء جهنم على من تبعه في آية (ص) فقال: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ يَبْغَىٰ مِنْهُمُ أَجْمَعِينَ﴾؟

الجواب: إن كلنا الآيتين في قصة آدم وإبليس في السورتين، وقد تقدم قبل هذه القصة في سورة (ص) الكلام على جهنم وعذابها، وذلك من قوله: ﴿هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَأْبٍ﴾ (٥٥) جهنم يصلونها فبئس المهاد... إلى قوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَخُفْءٌ عَلَىٰ أَهْلِ النَّارِ﴾ (من الآية ٥٥ إلى ٦٤).

فلما تقدم الكلام على جهنم قُدم ما يتعلق بها وهو ملء جهنم.

وأما في سورة الأعراف، فقد تأخر ذكر جهنم وعذابها عن هذه القصة، فلما تأخر ذكر جهنم أخر ما يتعلق بها في القصة.

هذا أمر، والأمر الآخر أنه تقدم على القصة في الأعراف ذكر من تبع إبليس من أهل القرى فقال: ﴿وَرَكِبَ مِنْ قُرْبِهِ أَهْلُكُنَّا فَبِجَاءِهَا بَأْسًا بَيَّاتًا أَوْ هُمْ قَاتِلُونَ﴾ (٤) فما كان دعوهم إذ جاءهم بأَسًا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّنَا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ (٤، ٥).

وتقدمها عتاب ربنا لأهل الأرض لقلة شكرهم، فقال: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ فَلْيَا مَا تَشْكُرُونَ﴾ (١٠).

فكانه صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه حين قال في قصة آدم في هذه السورة: ﴿وَلَا تَجِدْ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ (١٧).

فناسب تقديم من اتبعوه في الأعراف من هذه الناحية أيضاً هذا إضافة إلى أن إبليس ذكر في الأعراف ما سيحتال لذرية آدم ليتبعوه أكثر مما ذكره في (ص)، فقد قال:

١ - ﴿لَأَفْعِدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾.

٢ - ﴿ثُمَّ لَا يَنبَغُهُمْ مَنَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾.

٣ - ﴿وَمِنْ خَلْقِهِمْ﴾.

٤ - ﴿وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ﴾.

٥ - ﴿وَعَنْ شِمَائِلِهِمْ﴾.

٦ - ﴿وَلَا تَجِدْ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ (الأعراف: ١٦).

في حين قال في (ص):

١ - ﴿لَأَعْرِضَنَّهُمْ لَاجِبَيْنِ (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ (ص: ٨٢، ٨٣)،

فلما أفاض فيما سيفعله ويحتال لذرية آدم في الأعراف ليتبعوه ناسب أن يقدم من تبعه من هذه الذرية، بخلاف ما في (ص) التي لم تكن فيها مثل هذه المناسبة، فناسب كل تعبير مكانه من كل وجه

٣٦ - قال تعالى في سورة الأعراف: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٥٥) وَلَا تُسَبِّحُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٥٥، ٥٦).

وقال فيها: ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخَيْفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ (٢٠٥).

وقال في سورة الأنعام: ﴿قُلْ مَنْ يُحْيِيكُمْ مِّنْ ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهْرِ نَدْعُوهُ تَضَرَّعًا وَخُفْيَةً لِّئِنْ أَنجَاْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ (٦٢) قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ﴾ (٦٣ ، ٦٤).

سؤال: لماذا ذكر الخوف في آيتي الأعراف، فقال في الآية الأولى: ﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ وقال في الآية الثانية: ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخَيْفَةً﴾ والخيفة هي الخوف، ولم يذكر الخوف في آية الأنعام، وإنما قال: ﴿تَضَرَّعًا وَخُفْيَةً﴾ والخفية نقبض الجهر؟

الجواب: إن الدعاء والذكر المذكورين في آيتي الأعراف إنما هما في مقام العبادة، والخوف المذكور فيهما إنما هو الخوف من الله دعاء وذكرًا.

وأما آية الأنعام فهي في مقام الخوف مما قد يحيط بالناس في ظلمات البر والبحر، فلو ذكر الخوف لانصرف إلى هذه الأمور المخوفة ولم ينصرف إلى الخوف من الله.

والخوف في مثل هذه المواطن مما يعسر النفس البشرية، وهذا ظاهر معلوم، وقد أوضحته الآية وسبقها، فقد ذكر تضرعهم ونذلهم إليه سبحانه قائلين: ﴿لَئِنْ أَنجَاْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ وطلب النجاة إنما يكون من الأمور المخوفة.

وقال بعد ذلك: ﴿قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ﴾ فسمى ذلك كربًا، فأنصح الفرق بين الموضوعين فأناسب كل تعبير موضعه.

٣٧ - قال تعالى في سورة الاعراف في قصة نوح: ﴿فَاجْتَبَاهُ وَالذِّينَ مَعَهُ فِي الْفُلِّكَ وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا بِهِمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ﴾ (٦٤).

وقال في سورة يونس في قصة موح: ﴿فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّكَ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ (٧٣).

سؤال: لماذا قال في سورة الاعراف: ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ وقال في سورة يونس: ﴿وَمَنْ مَعَهُ؟﴾ (١)

الجواب: من أوجه منها:

١ - أن (الذين) اسم موصول مختص وهو يخص جماعة الذكور العقلاء، ولا يطلق على المفرد أو المثنى.

وأما (من) فإنه اسم موصول مشترك يطلق على المفرد والمثنى والجمع المذكر والمؤنث.

وأن سياق القصة في سورة يونس فيه إلماح إلى أن قومه كبر عليهم تذكيره لهم بآيات ربهم وبفاؤه بينهم يبلغ دعوة ربهم، وأن نوحاً مخداهم بأن يجمعوا أمرهم ويسعوا في إهلاكه وألا يمهلوه، قال تعالى: ﴿وَأَنذَلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْطَرُوا﴾ (٧١).

وليس الأمر في الاعراف كذلك، وإنما هو تبليغ ودعوة، وقصارى ما قال فيه الملائ من قومه: ﴿إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾، فرد عليهم قائلاً: ﴿يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي صَلَافٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

(١) أما السؤال عن نجينا وأحبنا فند ذكرنا، في كتابنا (بلاغة الكلمة في التفسير القرآني) (ص ٧٢).

فلما كانت المواجهة في يونس أشد وأنه تحداهم أن يجسموا أمرهم ويسعوا في إهلاكه وألا يُمهلوه كان ذلك مدعاة إلى قلة من يؤمن له وأن يخاف من يخاف في مثل هذا الظرف العصيب .

فقال في هذا السياق : ﴿فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ﴾ وهذا يحتمل في اللغة أن يكون معه شخص أو شخصان وليس فيه تنصيص على الجمع .

وأما في الأعراف فإن قوله : ﴿فَالْحَيَّاتُ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ تنصيص على أن معه جماعة من المؤمنين له ، وليس شخصاً واحداً أو شخصين قطعاً ، فناسب حالة التحدي والمواجهة الشديدة أن يقول : (من) التي ليس فيها تنصيص على الجمع .

وفي الحالة الأخرى أن يقول : (الذين) التي هي تنصيص على أن المؤمنين له جماعة ، وليس واحداً ذلك أن السباق لا يستدعي مثل حالة الحرف تلك ، ولا يستدعي قلة المؤمنين على النحو الذي في يونس .

٢ - إن القصة في الأعراف أطول مما في يونس ، فإنها في الأعراف ست آيات ، من الآية التاسعة والخمسين إلى الآية الرابعة والستين ، وهي في يونس ثلاث آيات من الآية الحادية والسبعين إلى الآية الثالثة والسبعين .

وإن كلمة (الذين) أطول من (من) فناسب في مقام الإطالة أن يأتي بأطول الكلمتين .

٣ - وعلاوة على ذلك فإن كلمة (من) في يونس أكثر مما في الأعراف .

وإن كلمة (الذين) في الأعراف أكثر مما في يونس ، فإن كلمة (من) وردت في يونس (٢٤) أربعاً وعشرين مرة ، ووردت في الأعراف (١٨) ثمانية عشرة مرة .

وأن كلمة (الذين) وردت في الأعراف (٤٧) سبعاً وأربعين مرة، ووردت في يونس (٢٨) ثمانية وعشرين مرة.

فمناسب كل تعبير موضعه من حيث اللمعة التفسيرية لكل سورة^(١).
فاتضح أن كل تعبير مناسب لموضعه الذي ورد فيه من كل وجه.

٣٨- قال تعالى في سورة الأعراف (١٢٣): ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قُلْ أَنْ أَذْنُ لَكُمْ﴾

وقال في سورة طه (٧١)، وفي سورة الشعراء (٤٩): ﴿قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قُلْ أَنْ أَذْنُ لَكُمْ﴾

سؤال: لماذا قال في سورة الأعراف: ﴿آمَنْتُمْ بِهِ﴾ وقال في سورتي طه، والشعراء: ﴿آمَنْتُمْ لَهُ﴾؟

الجواب: إن معنى ﴿آمَنْتُمْ بِهِ﴾ أي بالله تعالى.

و: ﴿آمَنْتُمْ لَهُ﴾ أي لموسى عليه السلام، والمعنى صدقتم وأقررتم له،
والسياق يوضح ذلك.

قال تعالى في الأعراف: ﴿قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٧٢) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (٧٣) قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قُلْ أَنْ أَذْنُ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكْرَتُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لُخْرَجُوا مِنْهَا أَهْلُهَا﴾.

وقال في سورة طه: ﴿فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجُودًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى (٧٤) قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قُلْ أَنْ أَذْنُ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ﴾،

(١) انظر موضوع (اللمعة التفسيرية للسياق) في كتابي (التفسير الغرامي).

فَقُولَهُ: ﴿إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ﴾ يعني موسى عليه السلام.
وقال في سورة الشعراء: ﴿قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٤٧) رَبِّ مُوسَى
وَهَارُونَ ﴿٤٨﴾ قَالَ آمَنَتْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنَى لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ. وهو
نحو ما مر في طه.

وإذا رأيت الإيمان معدى باللام فاعلم أنه لعير الله فإنه لا يعديه مع الله
إلا بالياء نحو قوله: ﴿حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَحْمَتِهِ﴾ (المائدة: ٤) وقوله: ﴿آمَنَّا بِرَبِّ
الْعَالَمِينَ﴾.

وفي القرآن عدى (آمن) باللام مع الأشخاص غالباً، وذلك نحو قوله
﴿لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾ (النجم: ٥٥)، وقوله: ﴿لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ﴾
(التوبة: ٩٤)، وقوله: ﴿وَيُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (التوبة: ٦١).

وربما استعمله مع غير الأشخاص نادراً وذلك نحو قوله: ﴿وَلَنْ تُؤْمِنَ
لِرَبِّكَ حَتَّى تَنْزِلَ عَلَيْنَا مَنَافِرَةٌ﴾ (الأنعام: ٩٣)

٣٩- قال تعالى في سورة الأعراف: ﴿قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى
النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ (١٤٤) وَكُنَّا لَهُ فِي
الْأَنْوَاعِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ بِأَخْذِهَا
بَأْسَنَاسٍ سَارِبَكُمْ دَارِ الْفَاسِقِينَ﴾ (١٤٤، ١٤٥).

سؤال: لماذا قال في الآية الأولى: ﴿فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ﴾، وقال في الآية الثانية
لها: ﴿فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ﴾ فذكر القوة ولم يذكرها في الآية الأولى؟

الجواب: إن ذلك لعدة أمور منها:

١ - أن الآية الأولى في الإتياء، والثانية في الإتياء والتبليغ، فقد أمره

في الآية الثانية أن يأخذ ما آتاه بقوة، ويبلغه قومه، فقد قال له فيها: ﴿وَأْمُرْ قَوْمَكَ بِأَخْذِهِمْ بِإِحْسَنِهَا﴾، وهذا أمر بالتبليغ، والتبليغ يحتاج إلى قوة وجهد وعزيمة.

٢ - إنه طلب من قومه في الآية الثانية أن يأخذوا بإحسنا، فإنه لم يقل: (وَأْمُرْ قَوْمَكَ بِأَخْذِهِمْ بِهَا) بل قال: ﴿يَأْخُذُوا بِإِحْسَنِهَا﴾ وهو أقوى من عموم الأخذ وأكد، ذلك أن فيما آتاه حساً واحسن فأمرهم أن يأخذوا بالإحسن، فإذا كان قومه مأمورين بما هو أقوى وأكد ناسب أن يكون هو كذلك، فكان مأموراً أن يأخذها بقوة.

٣ - إن في الآية الثانية تفصيلاً ليس في الآية الأولى.

فإنه قال في الآية الأولى: ﴿فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ﴾، فقال: ﴿مَا آتَيْتُكَ﴾ على الإجمال.

وفصل في الآية الثانية ما آتاه، فقال: ﴿وَكُنْتُمْ لَهُ فِي الْأَنْوَارِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ﴾.

وأجمل في الطلب في الآية الأولى، فقال: ﴿فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ﴾، وفصل في الآية الثانية ما أجمله في الآية الأولى من الطلب، فقال: ﴿فَخُذْهَا بِقُرَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ بِأَخْذِهِمْ بِإِحْسَنِهَا﴾.

فكما أجمل في ذكر ما آتاه في الآية الأولى أجمل في الأمر بأخذها، وكما فصل في ذكر ما آتاه في الآية الثانية فصل وبين في الأمر بأخذها، فناسب الإجمال الإجمال، والتفصيل التفصيل.

٤ - وما حسن ذلك أيضاً إضافة إلى ما ذكرنا أن الآية الأولى وردت عقب إساقعة موسى بعدما خرّ صعقاً، فقد جاءت الآية الأولى عقب قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا نَجَّيْ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبِّتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٤٣).

في الآية الثانية أن يأخذ ما آتاه بقوة، ويُبلغه قومه، فقد قال له فيها: ﴿وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا﴾، وهذا أمر بالتبليغ، والتبليغ يحتاج إلى قوة وحشد وعزيمة.

٢ - إنه طلب من قومه في الآية الثانية أن يأخذوا بأحسنها، فإنه لم يقل: (وأمر قومك يأخذوا بها) بل قال: ﴿يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا﴾ وهو أقوى من عصوم الأخذ وأكد، ذلك أن فيما آتاه حسناً وأحسن فأمرهم أن يأخذوا بالأحسن، فإذا كان قومه مأمورين بما هو أقوى وأكد ناسب أن يكون هو كذلك، فكان مأموراً أن يأخذها بقوة.

٣ - إن في الآية الثانية تفصيلاً ليس في الآية الأولى.

فإنه قال في الآية الأولى ﴿فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ﴾، فقال ﴿مَا آتَيْتُكَ﴾ على الإجمال.

وفصل في الآية الثانية ما آتاه، فقال: ﴿وَكُنْتَنَاهُ فِي الْأَنْوَاجِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُوَظَّعًا وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ﴾.

وأجمل في الطلب في الآية الأولى، فقال: ﴿فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ﴾، وفصل في الآية الثانية ما أجمله في الآية الأولى من الطلب، فقال: ﴿فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا﴾.

فكما أجمل في ذكر ما آتاه في الآية الأولى أجمل في الأمر بأخذها، وكما فصل في ذكر ما آتاه في الآية الثانية فصل وبين في الأمر بأخذها، فناسب الإجمال الإجمال، والتفصيل التفصيل.

٤ - وما حسن ذلك أيضاً إضافة إلى ما ذكرنا أن الآية الأولى وردت عقب إضافة موسى بعدما خرّ صعقاً، فقد جاءت الآية الأولى عقب قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا نَحَلْنَا رَبَّهُ لَلْجَلِّ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٤٣).

والإنسان بعدما يفتق من صعقة يصعقها يكون وأهن القوى ..

وقد ذكر قبل الآية الأولى أكثر من أمر يدعو إلى وهن القوة، فقد ذكر أنه «خر» أي قد هوى وسقط، والخرور مدعاة إلى الوهن.

وذكر أنه (صعق) أي غشي عليه، ومعنى (صعق) في اللغة غُشي عليه وذهب عقله^(١)، وأن قوله تعالى: «فَلَمَّا أَفَأَى» دليل على الغشي^(٢) والصعق مدعاة إلى وهن القوى

فكل من الخرور والصعق يدعو إلى الوهن فكيف إذا اجتماعا؟

فلم يذكر الأخذ بالقوة بعد ذكر الإفاقة مباشرة إذ العادة أن يكون الإنسان واهناً في مثل هذا الوقت فأخره إلى ما بعد ذلك في الآية الثانية. فتناسب كل تعبير موضعه من كل وجه، والله أعلم.

(١) انظر لسان العرب (صعق) (١٢/٦٦).

(٢) انظر لسان العرب (صعق) (١٢/٦٧).

حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنْ اللَّهَ مُنْجِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٢﴾، ثم قال بعدها: ﴿كَذَّابٌ آلُ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾.

فد نقول: وما التغير الذي أحدثوه فإنهم كفار على كل حال ولم يغيروا شيئاً؟

فتقول: إنهم كانوا على حال من الكفر حتى جاء موسى فدعاهم وأنذرهم وجاءهم بالآيات الدالة على صدقه، فكذبوا بها فزادوا على ما هم عليه تكذيبهم بآيات الله كما قال تعالى: ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ فعاجلهم العقوبة بالإغراق.

جاء في «البحر المحيط»: «وتغيير آل فرعون ومشركي مكة ومن يجري مجراهم بأن كانوا كمارك ولم تكن لهم حالة مرضية فغيروا تلك الحالة المسخوطة إلى أسخط منها من نكذيب الرسل والمعاداة والتخريب وقتل الأنبياء والسعي في إبطال آيات الله فغير الله تعالى ما كان أعسم عليهم به وعاجلهم ولم يجهلهم»^(١).

وجاء في «الكشاف»: «أي: دأب هؤلاء مثل دأب آل فرعون، ودأبهم عادتهم وعملهم الذي دأبوا فيه أي داوموا عليه وواظبوا، و(كفروا) تفسير لدأب آل فرعون...»

«حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ» فإن قلت: فما كان من تغيير آل فرعون ومشركي مكة حتى غير الله نعمته عليهم، ولم تكن لهم حالة مرضية فغيروها إلى حال مسخوطة؟

قلت: كما تغيرت الحال المرضية إلى المسخوطة تغيرت الحال المسخوطة إلى أسخط منها.

(١) البحر المحيط (٤/٥٠٧).

وأولئك كانوا قبل بعثة الرسول إليهم كفرة عبدة أصنام فلما بعث إليهم بالآيات البينات فكذبوه وعادوه وتحزبوا عليه في إراقة دمه غيروا حالهم إلى أسوأ مما كانت فغير الله ما أنعم به عليهم من الإمهال وعاجلهم بالعذاب^(١).

٢ - وأما الجواب عن السؤال الثاني فإن كل عفرة مناسبة للحالة التي هم فيها، فقد قال في الآية الأولى: ﴿كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾ وقال في الأخرى: ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ﴾.

ذلك أن الكفر أعم من التكذيب بآيات الله، فقد يكون الكفر بالتكذيب وبغيره من نحو عبادة غير الله والمعتقدات الباطلة وغير ذلك من نحو ما أخبر به ربنا في قوله: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثَةٌ﴾ (المائدة: ٧٣)، وقوله: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ (المائدة: ٧٢)، وقوله: ﴿وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ (المائدة: ١-٣).

فالتكذيب بآيات الله نوع من أنواع الكفر.

فقال في عقوبة الكفر: ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾ وهو أمر عام يشمل عقوبات الدنيا والآخرة.

وقال في عقوبة التكذيب بالآيات: ﴿فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ﴾، وهذه حالة من حالات الأخذ بالذنوب، فقد يكون الأخذ بالذنوب بالتعذيب والسجن والنار وغير ذلك.

فجعل عقوبة الكفر الذي هو عام الأخذ بالذنوب وهو عام، وجعل عقوبة التكذيب بالآيات الذي هو أخص من الكفر بالإهلاك والإغراق وهو أخص.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن قوله: ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾

عقاب عام قد يكون في الدنيا، وقد يكون في الآخرة، وقد يكون فيهما.
 وأما قوله ﴿ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ ﴾ فإنه عقاب في الدنيا
 فهو أخص من حيث الوقت، فإن الإهلاك والإغراق إنما يكونان في الدنيا
 وليس من عقاب الآخرة، فكانت عقوبة الكفر اعم من حيث النوع والوقت.
 ومن الملاحظ أنه قال في الآية الرابعة والخمسين: ﴿ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ﴾
 فذكر الرب وأضافه إلى ضميرهم في حين قال في الآية الثانية والخمسين:
 ﴿ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ﴾ ذلك أنه قيل ذكر التكذيب بآيات ربهم ذكر نعمه عليهم،
 فقال: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُعْذِرُوا مَا أَنْفُسُهُمْ ﴾
 فناسب ذكر الرب لأن الرب هو المربي والمنعم، جاء في "روح المعاني":
 "وأشير بلفظ الرب إلى أن ذلك التغبير كان بكفر نعمه تعالى لما فيه من
 الدلالة على أنه مربيهم للمنعم عليهم" (١).

ثم إنه أضاف الرب إلى ضميرهم ليعين قبح كفرهم فإنهم كفروا بآيات
 ربهم الذي أنعم عليهم، فإنه من أقبح كفر النعم أن تكفر نعمة ربك الذي
 رباك وأنعم عليك، فذلك أدل على قبح كفرهم.
 هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه ذكر مرة لفظ الجلالة (الله)، ومرة
 ذكر الرب ليلك على أن الرب هو الله وليس شيئاً آخر.

٤١ - قال تعالى في سورة يونس: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ (١١)، وقال في سورة هود: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ (١١٠)، وقال في سورة فصلت: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ (٤٥)، وقال في سورة الشورى: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ (١٤).

سؤال: لماذا قال في آية الشورى: ﴿وَالَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ ولم يقل مثل ذلك في بقية الآيات؟

الجواب: إن الآيات في يونس وهود وفصلت إنما هي في أمة واحدة، والقضاء يمكن أن يكون بينهم عاجلاً أو آجلاً.

أما آية الشورى فهي في أمم مختلفة أكثرها هالك فلا يمكن القضاء بينهم في الدنيا، وإنما يقضى بينهم في الآخرة، وهو الأجل المسمى لذلك.

وإيضاح ذلك أنه قال في يونس: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ فهي أمة واحدة اختلفت والقضاء بينهم ممكن لأنهم أمة واحدة مختلفة.

وقال في هود: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاحْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ﴾، وهذه الآية في بني إسرائيل حين اختلفوا في الكتاب، والقضاء بينهم ممكن في الحياة الدنيا، ونحوها آية فصلت فإنها تطبق آية هود، قال تعالى في فصلت: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاحْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ﴾.

وأما آية الشورى فهي في سياق أمم مختلفة متعاقبة منها أمم مندثرة هالكة فكيف يكون القضاء بينها في غير اليوم الآخر وهو الأجل المسمى؟ قال تعالى: ﴿سَرَّعْ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وُضِعَ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَرْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَضَعْنَا بِهِ

إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَهُ اللَّهِ يَحْتَجِبِي إِلَيْهِ مِنْ إِشَاءٍ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مِنْ نَبِيبٍ ﴿١٦﴾ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا خَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَفُضِّي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكُتُبَ مِنْ نَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِمَّا مَرَّيْبٍ ﴿١٧﴾ (١٤ ، ١٥) .
فناسب كل تعبير مكانه .

٤٢ - قال تعالى في سورة يونس : ﴿وَإِنَّمَا تُرِيدُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَلَّيْكَ فَإِنَّمَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ﴾ (٤٦) .
وقال في سورة غافر : ﴿وَإِنَّمَا تُرِيدُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَلَّيْكَ فَإِنَّمَا يَرْجِعُونَ﴾ (٧٧) .

وقال في سورة الرعد : ﴿وَإِنَّمَا تُرِيدُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَلَّيْكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾ (١٠) .

سؤال : لماذا رُسمت ﴿وَإِنَّمَا﴾ في آيتي يونس وغافر متصلة ، ورُسمت في آية الرعد : ﴿وَإِنَّمَا﴾ منفصلة مع أنها كلها في هذه الآيات إنما هي (إن) الشرطية مع (ما) الزائدة المؤكدة ؟

الجواب : إن هذا من أمور رسم المصحف ، ورسم المصحف لا يقاس عليه ، ولكن مع ذلك قد يبدو أن لهذا الاختلاف تعليلاً ولا ندرى إن كان مقصوداً أم لا .

فتقول : إن السياق في آيتي يونس وغافر إنما هو في الكلام على الآخرة ، والآيتين نذكران الرجوع إلى الله ، فقد قال في آية يونس : ﴿فَإِنَّمَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ﴾ وقال في آية غافر : ﴿فَإِنَّمَا يَرْجِعُونَ﴾ ، وهذا الرجوع في الآيتين إنما هو في الآخرة

قال تعالى في يونس: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَانَ لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا بِمُتَّقِينَ﴾ (٤٥) وإِذَا تُرِيتَ نَعُصَ الَّذِي نَعُدُّهُمْ أَوْ تَتَوَقَّيْتُكَ فَإِنَّا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ (٤٦) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٤٧).
 فقوله: ﴿فَالْبَاقِيَ مَرْجِعُهُمْ﴾ يعني في يوم القيامة، وهو متصل بما ذكره من أمور الآخرة، وواقع فيه.

وقال في غافر: ﴿الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَتُوفَىٰ يُعْلَمُونَ﴾ (٧٠) إِذَا الْأَعْلَالُ فِي أَعْنَافِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ (٧١) فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ (٧٢) ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ (٧٣) مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ (٧٤) ذَلِكَ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ (٧٥) ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ (٧٦) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعُدُّهُمْ أَوْ تَتَوَقَّيْتُكَ فَإِنَّا يَرْجِعُونَ﴾ (٧٧ - ٧٠).

فالكلام كما ترى في سياق عذاب الآخرة، وقد وقعت الآية في هذا الباق فإن قوله: ﴿فَالْبَاقِيَ يَرْجِعُونَ﴾ يعني في الآخرة، وهو متصل بما ذكره من أمور الآخرة.

وأما السياق في الرعد فهو في الدنيا، فقد جاء قبل الآية قوله ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَفَإِنْ أُنِيعَتْ أَهْوَاءُهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَهُ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ﴾ (٢٧) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (٢٨) يَحْكُمُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (٢٩) وَإِنْ مَا تُرِيَنَّكَ . . . الآية (٣٧ - ٤٠).

وجاء بعدها قوله: ﴿أَرَأَيْتُمْ بَرَأْنَا نَافِي الْأَرْضِ نَقْصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ بِحُكْمٍ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (٤١).

فقلوله: ﴿وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾ إنما هو في الآخرة، فهو يذكر أمراً سيقع في الآخرة، والكلام إنما هو على الدنيا بخلاف آيتي يونس وغافر فإنهما في سياق الآخرة.

فُصِّلَتْ (ما) عن (إن) في الرعد إشارة إلى الفصل بين الأحداث، فالكلام على الدنيا والحساب إنما هو في الآخرة.

ووصلت (ما) بـ(إن) في آيتي يونس وغافر إشارة إلى أن الأحداث متصلة ببعضها، والله أعلم.

٤٣ - قال في سورة يونس (١٠٤): ﴿قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

وقال في سورة القمر: (٥): ﴿حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ﴾.

سؤال: لماذا رُسم الفعل (تغني) في آية يونس بالياء، ورُسم في آية القمر من دون ياء أي: (تغني)؟

الجواب: أن رسم المصحف لا يُقاس عليه كما هو معلوم، ومع ذلك فإنه يبدو أن هذا الاختلاف في الرسم له دلالة.

فلقد زاد في آية يونس على ما في القمر، فقد قال في القمر: ﴿فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ﴾، وقال في يونس: ﴿وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ﴾ فزاد الآيات على النذر فزاد في الرسم تبعاً لذلك.

ثم إنه عندما تريد دواعي الإغناء ينبغي أن يزيد الإغناء، فلما زادت
الدواعي في يونس انبغى أن يزيد الإغناء.

ولما نقصت الدواعي في القمر نقص شيء من الحدث تبعاً لذلك، فنقص
من الرسم في القمر مناسبة لنقص الدواعي، والله أعلم.

٤٤ - قال تعالى في سورة هود (٢٠): ﴿أَوَلَيْكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾

وقال في سورة الشورى (٣١): ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾.

سؤال: لماذا قال في هود: ﴿أَوَلَيْكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ﴾ وقال: ﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾ فجاء بالفعل الماضي، وقال في سورة الشورى: ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ وقال: ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ﴾ بأسلوب الخطاب للمحاضر؟

الجواب: إن الكلام في هود إما هو في الآخرة، وهو يدور على أحداث ماضية كانت في الدنيا، فقد قال: ﴿أَوَلَيْكَ يُعْرَصُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (١٨) فاقصى ذكر الفعل الماضي، وأما الخطاب في الشورى فهو في الدنيا، قال تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ (٣٠). فاقصى كل منهما ما ذكر في موضعه.

٤٥ - قال تعالى في سورة هود: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ (٤١).

السؤال الأول: ما المقصود بـ (أهلك) أهم الأهل أم هو فعل ماضٍ من الإهلاك؟

الجواب: إن المقصود بـ (أهلك) هم الأهل وليس فعلاً ماضياً ، ويدل على ذلك أمور منها :

١ - أن الإهلاك لم يحصل بعد ، وأن المؤمنين لم يركبوا بعد في السفينة ، فإنه قال بعد هذه الآية : ﴿ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَحْرَأَهَا وَمُرْسَاهَا ﴾ (٤١) .

٢ - لو كان (أهلك) فعلاً ماضياً لكان الاستثناء مفرغاً ، أي إن المستثنى منه غير مذكور ، والاستثناء المفرغ إنما يكون في النفي وشبهه ولا يقع في الإثبات إلا نادراً ، والفعل في الآية مثبت فلا يترجح أنه فعل

٣ - وما يدل على أن المقصود بـ (أهلك) هم الأهل قوله تعالى في سورة (المؤمنون) : ﴿ وَأَهْلُكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ﴾ (٢٧) فإن الضمير قى (منهم) يعود على الأهل .

٤ - لو كان المقصود بـ (أهلك) الفعل لكان الناجون جماعتين :

أ- مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْل .

ب- وَمَنْ آمَنَ .

وهذا يقتضي أن مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْل ليسوا ممن آمن ، ومع ذلك فقد بجا ، وهذا لا يصح .

٥ - المجيء بـ (على) مع الفعل (سبق) يدل على أن المقصود بمن سبق عليه القول أنه معذب كقوله تعالى : ﴿ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ﴾ و : ﴿ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ ﴾ ونحو ذلك .

بخلاف استعماله مع اللام فإنه يشرى بالحسن كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الذِّينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَ الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ (الأنبياء: ١٠١)، وقوله: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ﴾ (١٧٢) ﴿إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ﴾ (الصفات: ١٧١، ١٧٢).

السؤال الثاني: قال في هذه الآية - آية هود -: ﴿وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ﴾، وقال في آية (المؤمنون): ﴿وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ﴾ فذكر في آية (المؤمنون) (منهم) ولم يذكر ذلك في آية هود فما سبب ذلك؟

الجواب: إن القصة في سورة هود مبنية على العموم في أكثر من جانب من جوابها، أما القصة في سورة (المؤمنون) فمبنية على الخصوص، وما يوضح ذلك:

١ - قوله في هود: ﴿وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾، وقوله في (المؤمنون): ﴿وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ﴾ وما في هود أعم مما في (المؤمنون) فإنه لم يقل: (منهم).

٢ - أنه قال في هود: ﴿وَمَنْ آمَنَ﴾ فزاد على الأهل: ﴿وَمَنْ آمَنَ﴾ ولم يذكر ذلك في (المؤمنون).

ولا شك أن ما في هود أعم فإنه زاد على الأهل من آمن.

٣ - أنه قال في هود: ﴿لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ﴾ (٤٣)، وهذا يفيد العموم فإنه استغرق نفى العاصم إلا من رحم الله وذلك أنه نفى بـ (لا) التافية للجنس، ولم يقل مثل ذلك في (المؤمنون).

٤ - قال في هود: ﴿قَبْلِ يَأْتِيَنَا هَٰذَا بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ

تَمَنَّيْكُمْ ﴿٤٨﴾. وقال في (المؤمنون): ﴿وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾ (٢٩)

فإنه في هود زاد السلام على البركات، ولم يذكر ذلك في (المؤمنون)، وقال في هود: ﴿وَيُرْسِلُ﴾ وهو جمع بركة، في حين قال في (المؤمنون): ﴿مُنْزَلًا مُبَارَكًا﴾ بالإنفراد.

وقال في هود ﴿عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ﴾، ولم يقل مثل ذلك في (المؤمنون)، وإنما دعا لنفسه: ﴿أَنْزِلْنِي﴾.

٦٦ - قال تعالى في سورة هود في قصة عاد: ﴿وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (٦٠).

وقال في سورة هود أيضاً في قوم فرعون: ﴿وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَنْسِفُ الْفَرْقَدُ الْفَرْقَدُ﴾ (٩٩).

سؤال: لماذا قال في عاد: ﴿وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً﴾ فذكر (الدنيا)، وقال في قوم فرعون: ﴿وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً﴾ ولم يذكر الدنيا، مع أن المقصود بالإشارة هي الدنيا؟

الجواب:

١ - إن قصة عاد في السورة أطول من قصة موسى وفرعون، فقصة عاد إحدى عشرة آية تبدأ من الآية الخمسين إلى الآية الستين، وأما قصة موسى فهي أربع آيات من الآية السادسة والتسعين إلى الآية التاسعة والتسعين. فناسب ذكر (الدنيا) مقام الإطالة والتبسط في قصة عاد، وناسب عدم ذكرها والاكتفاء بالإشارة إليها في مقام الإيجاز.

٢ - ذكر في قصة عاد أموراً تتعلق بالدنيا منها أنه قال فيها: ﴿وَيَا قَوْمِ

اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدَّكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ ﴿٥٢﴾، فقد ذكر قي هذه الآية أمرين مهمين من أمور الدنيا:

أحدهما: سعة الرزق، وبه تقوم الحياة، وهو قوله: ﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾.

والآخر: زيادة القوة، وبه استمرار الحياة الكريمة، وهو قوله: ﴿وَيَزِدَّكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ﴾ ولم يذكر أمراً يتعلق بالدنيا في قصة موسى.

فناسب ذكر الدنيا والإشارة إليها في قصة عاد، وعدم ذكرها والاكتفاء بالإشارة إليها في قصة موسى من هذه الجهة أيضاً.

٣ - أشار إلى العذاب الذي أحاط بعاد ونجاة هود ومن آمن معه في الدنيا، فقال: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ﴾ (٥٨).

ولم يشر إلى عذاب أو عقوبة أحاطت بفرعون وملئه في الدنيا، فناسب من جهة أخرى ذكر (الدنيا) والإشارة إليها في قصة عاد، والاكتفاء بالإشارة إليها في قصة موسى.

٤ - ذكر العذاب الذي سيصيب فرعون وقومه يوم القيامة، فقال: ﴿يَقْدُمُ قَوْمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَاوِرَهُمُ النَّارُ وَفِى السُّورَةِ الْمُرُودَةِ﴾ (٩٨)، ولم يذكر شيئاً عن عذاب سيصيب عاداً يوم القيامة.

فناسب من جهة أخرى ذكر الدنيا في قصة عاد، وعدم ذكرها والاكتفاء بالإشارة إليها في قصة فرعون.

ويحسن أن نذكر من جهة أخرى أنه اختلف التعقيب بعد كل قصة بما يناسب المقام، فقد قال تعقيباً على قصة عاد: ﴿وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ

الْقِيَامَةِ»، وقال تعقيباً على قصة فرعون: «يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ (٩٨) وَأَتَّبَعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ». (٩٨، ٩٩)، فلم يزد على قوله: «رِيَوْمَ الْقِيَامَةِ» في قصة عاد لأنه لم يذكر فيها أمراً يتعلق بيوم القيامة.

وقال في قصة فرعون بعد ذكر العذاب: «بِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ» ثم قال بعد فوله «رِيَوْمَ الْقِيَامَةِ»: «بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ»، فكان كل تعبير أنسب بالموضع الذي ورد فيه.

٤٧- قال تعالى في سورة هود في قوم صالح: «وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ» (٦٧).

وقال في السورة نفسها في مدين قوم شعيب: «وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ» (٩٥).

سؤال: لماذا قال في قوم صالح: «وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ» بتذكير الفعل (أخذ)، وقال في قوم شعيب: «وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ» بالتأنيث مع أن الفاعل واحد، والفصل بين الفعل والفاعل واحد؟

الجواب: من المعلوم أنه بجور في نحو هذا تذكير الفعل وتأنيثه لأن الفاعل غير حقيقي التأنيث، وأما اختيار التذكير والتأنيث في كل موضع فله أكثر من سبب منها:

١- أنه قيل: إنه أخبر عن قوم شعيب بثلاثة أنواع من العذاب كلها مؤنثة الالفاظ، وهي: الرجفة، والصيحة، والظلة، فناسب ذلك التأنيث في أهل مدين، جاء في «درة التنزيل»: «هل لتخصيص قصة شعيب بـ (أخذت) فائدة ليست لها في قصة صالح عليه السلام».

الجواب عن هذا الموضع هو أن يقال: إن الله أخبر عن العذاب الذي أهلك به قوم شعيب عليه السلام بثلاثة ألفاظ منها: (الرجفة) في سورة الأعراف في قوله: ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِبَنِ إِسْحَاقَ إِذَا تَأَسَّرُونَ (٩٥) فَأَخَذْتَهُمُ الرِّيحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثَامٍ (٩٦) الَّذِينَ كَذَبُوا شَعْيَا كَأَن لَّمْ يَغْتُرُوا فِيهَا﴾ (٩٦ - ٩٥).

وذكر ذلك قبله في مكان آخر.

ومنها (الصيحة) في سورة هود في قوله تعالى: ﴿وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثَامٍ (٩٤) كَأَن لَّمْ يَغْتُرُوا فِيهَا إِلَّا بُعْدًا لِّمَدِينٍ كَمَا نَعُدُّكَ نُمُودٌ﴾ (٩٤ - ٩٥).

ومنها (الظلة) في سورة الشعراء في قوله تعالى: ﴿فَأَخَذْنَاهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ﴾ (١٨٩).

فلما اجتمعت ثلاثة أشياء مؤنثة الألفاظ في العبارة عن العذاب الذي أهلكوا به غلب النائب في هذا المكان على المكان الذي لم تسأل فيه هذه المؤنثات، فلذلك جاء في قصة شعيب: ﴿وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾ (١). وهذا الكلام فيه نظر.

والصواب: أن مدين ذكر عنهم سبحانه أنهم أخذتهم الصيحة، وأنهم أخذتهم الرجفة، وأما عذاب يوم الظلة، فإنه لم يُصب مدين، وإنما أصاب أصحاب الأيكة، قال تعالى فيهم: ﴿فَأَخَذْنَاهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ﴾ (الشعراء: ١٨٩) وكلاهما أرسل إليهما شعيب هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى أن (الرجفة) أخذت قوم صالح أيضاً، قال تعالى ﴿فَأَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَ﴾ (الأعراف: ٧٨)، فهذا التعليل فيه نظر.

٢ - إنه عبر عن عذاب قوم صالح بالحزني فقال: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَحْنًا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيٍ يُومِتُ﴾ (هود: ٦٦).

والحزني مذكر فناسب التذكير في قوم صالح^(١).

قد تقول إنه قال في قصة مدين: ﴿سَوْفَ نَعْلَمُونَ مِنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْرِيهِ﴾ (٩٣)، والعذاب مذكر.

فنقول: إنه ذكر العذاب أيضاً في قصة ثمود، فقال: ﴿فَبَاخَذَكُم عَذَابٌ قَرِيبٌ﴾ (١١٤)، وذكر الحزني علاوة على ذلك فناسب التذكير في قوم صالح.

٣ - إن التعقيب على قوم صالح وعقابيهم أشد مما ذكره في قوم شعيب، فقد قال في قوم صالح: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَحْنًا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيٍ يُومِتُ إِنَّ رَيْكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ (٩٦) وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين (٩٧) كَانَ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لَثَمُودَ (٩٨-٩٦).

وقال في قوم شعيب: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَحْنًا شُعْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ﴾ (٩٩) كَانَ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعَدَتْ ثَمُودُ (٩٤-٩٥). ومن النظر في النصين يتبين لنا ما يأتي:

أ - أنه قال في قوم صالح: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾.

وقال في مدين: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾.

(١) انظر كتابنا (معاني النحو) (٢/ ٤٨٥ - ٤٨٨) (باب الفاعل).

والغاء تغيب التعقيب ذلك أنه قال على لسان نبيها صالح: ﴿فَبَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ﴾ (٦٤).

فناسب التواعد بالعذاب القريب ذكر الغاء التي تغيب الترتيب والتعقيب، ثم إن نبيهم توعدهم بعد عقر الناقة بالعذاب بعد ثلاثة أيام، فلما انقضت الأيام الثلاثة حل بهم العذاب، فناسب ذلك أيضاً ذكر الغاء التي تغيب الترتيب والتعقيب، وليس الأمر كذلك في مدين فناسب فيها ذكر الوار.

ب - إنه ذكر الحزري في عقوبة قوم صالح، فقال: ﴿وَمِنْ حَزْزِي يَوْمَئِذٍ﴾ ولم يذكر ذلك في قوم شعيب.

ج - وذكر قوة الله وعزته تعقيباً على هلاك قوم صالح فقال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾، ولم يذكر مثل ذلك في قوم شعيب.

د - وقال في قوم صالح: ﴿أَلَا إِنَّ تُمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ﴾، ولم يقل مثل ذلك في قوم شعيب.

فاتضح أن التعقيب على قوم صالح كان أشد فجاء في عقوبتهم بلفظ التذكير فقال ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصُّبْحَةَ﴾ لأن المذكر أقوى من المؤنث

وقد ذكرنا في تذكير وتأنيث لفظ الملائكة أنه إذا كان ثمة أمر أشد من آخر كأن يكونا موقوفين عذاب أحدهما أشد من الآخر جيء بما هو أشد بالتذكير للدلالة على قوة الأمر وشدته، فناسب التذكير قوم صالح والتأنيث قوم شعيب.

٤ - وعلاوة على كل ذلك فإن قصة قوم شعيب في هذه السورة أطول من قصة قوم صالح، فإن قصة قوم صالح ثمان آيات من الآية الحادية والستين إلى الآية الثامنة والستين.

وإن قصة مدين اثنتا عشرة آية من الآية الرابعة والثمانين إلى الآية الخامسة

والنسعين، وإن كلمة (أخذت) أطول من (أجذ) فناسبت الكلمة الطويلة طول الفصه من جهة أخرى.

٥ - وردت كلمة (العذاب) في قوم صالح في القرآن الكريم أكثر مما وردت في مدين، فإنها وردت في قوم صالح سبع مرات وهي:

قوله تعالى: ﴿فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (الاعراف: ٧٣).

وقوله: ﴿فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ﴾ (هود: ٦٤).

وقوله: ﴿فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (الشعراء: ١٥٦).

وقوله: ﴿فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ﴾ (الشعراء: ١٥٨).

وقوله: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ﴾ (ص: ١٨).

وقوله: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِي﴾ (النمر: ٣٠).

وقوله في عاد وثمود وفرعون: ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾ (النمر: ١٣).

ووردت في أهل مدين مرة واحدة، وذلك قوله تعالى: ﴿سَوْفَ يَعْلَمُونَ مِنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾ (مرد: ٩٣).

وإن من معاني (الصيحة) في اللغة (العذاب)^(١)، فذكر الصيحة في قوم صالح إشارة إلى معنى العذاب ومناسبة لذكره الذي تكرر فبهم، ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة إلى قوم شعيب أهل مدين فجاء بالفعل على لفظ الصيحة وهو التانيث.

٦ - وأما قوله تعالى تعقيباً على قوم شعيب: ﴿أَلَا بَعْدَ الْمَدِينِ كَمَا بَعَدَتْ ثَمُودُ﴾ فذلك لأن طبيعة العذاب واحدة في القومين فكلاهما أهلك بالصيحة فشبه هلاك مدين بهلاك ثمود، والله أعلم.

(١) انظر لسان العرب (ص: ٣٥٣/٣).

٤٨ - قال تعالى في سورة يوسف: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (٢)

وقال في سورة الزخرف: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (٣).

سؤال: لماذا ذكر الإنزال في آية يوسف والجعل في الزخرف؟

الجواب: لقد ذكر الإنزال في آية يوسف لأنه ذكر ما يتعلق بالإنزال وهو قوله: ﴿وَنَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْعَاقِلِينَ...﴾. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين ﴿٣-٧﴾.

فقد ذكر أن ربه يقص عليه أحسن القصص وأنه أوحى إليه هذا القرآن ، وأن هذه الفصة جواب للسائلين عنها ، ومعنى ذلك أنه أنزله إليه .

وسورة يوسف هي في عمومها سرد لقصة يوسف التي سُئل عنها رسول الله فقد ذكر في أسباب نزولها أن جماعة من اليهود سألوا رسول الله ﷺ أن يحدثهم بأمر يعقوب وولده وشأن يوسف وما انتهى إليه .

وقيل إن جماعة من اليهود وجهوا إلى رسول الله ﷺ من أهل المدينة مَنْ يسأله عن رجل من الأنبياء كان بالشام أخرج ابنه إلى مصر فبكى عليه حتى عمي ولم يكن ممكة أحد من أهل الكتاب ، ولا من يعرف خبر الأنبياء فأنزل الله سورة يوسف جملة واحدة كما في التوراة^(١).

وقد قال سبحانه في آخر القصة: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَهْمُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾ (٢ ١).

فقد ذكر سبحانه أن هذا من أنباء الغيب فدل ذلك على أن هذا الكتاب إنما هو إنزال من عند الله لأن قومه لا يعلمون عن هذه القصة شيئاً ، فناسب ذلك ذكر الإنزال .

(١) انظر روح المثلثي (١٢/١٧٠)، فتح القدير (٦/٣).

أما في آية الزخرف فلم يذكر الإنزال، وإنما ذكر الجعل لأنه لم يذكر ما يتعلق بالإنزال فقد قال بعدها: ﴿وَأَنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِّي حَكِيمٌ﴾ (٤)، ففي قوله: ﴿فِي أُمِّ الْكِتَابِ﴾ و﴿لَدَيْنَا﴾ و﴿لَعَلِّي﴾ دلالة على أن الكلام ليس على الإنزال وإنما على ما هو في الأعلى فلم يذكر الإنزال.

ثم إنه تردد لفظ الجعل في السورة عدة مرات من نحو قوله: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (١٠)، وقوله: ﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ﴾ (١٥)، وقوله: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَانَا﴾ (١٩)، وقوله: ﴿وَوَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ﴾ (٦٠)، وغيره، فناسب ذكر الجعل فيها.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن لفظ (الجعل) ورد في الزخرف أكثر مما في سورة يوسف، فقد ورد في الزخرف (١١) إحدى عشرة مرة، وورد في سورة يوسف (٤) أربع مرات.

وإن الإنزال ومشتقاته ورد في يوسف (٣) ثلاث مرات وورد في الزخرف مرة واحدة، فناسب ذكر الجعل في الزخرف والإنزال في يوسف من جهة أخرى.

جاء في "ملاك التأويل" في سبب الاختلاف بين هاتين الآيتين: "أن آية سورة يوسف لما كانت توطئة لذكر قصصه عليه الصلاة والسلام... ومستوفياً ما كان أهل الكتاب يظنون أنهم انفردوا بعلمه فأنزل الله هذه السورة موفية من ذلك آتاه ومعرفة من قصصه العجيب ومؤدية أكمله وأعمه ولا أنسب عبارة من قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ ليعلم العرب وأهل الكتاب أن ذلك منزل من عند الله تعالى... وليقطع العرب والجميع أن محمداً ﷺ لم يتلق ذلك الفصص من أحد من العرب إذ لم يكن عندهم سن نبأ ولا رحل في

تعرّفه إلى أحد فكان قصصاً وآية مُعلِّماً بصفحة رسالته ﷺ وعظيم تلك العناية، فالتعبير بالإنزال هنا بين .

وأما آية الزخرف فلم تُنْ على إخبار بل أعقبت بأي الاعتبار واللفظ والتبويه والتذكارة^(١) .

(١) ملك القليل (٢ / ٥٣٦ - ٥٣٧) .

٤٩- يقول الله سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظُلُمًا لَهُمْ بِالْغُذِيِّ وَالْأَصَالُ﴾ (الرعد: ١٥).

ويقول: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْجُجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْأَنْبَاءُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾ (الأنعام: ١٨).

بإسناد الفعل (يسجد) إلى: (مَنْ) التي هي للعامل في الآيتين .
وقال في آية أخرى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ﴾ (٤٨) وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (النحل: ٤٩، ٥٠) بإسناد الفعل (يسجد) إلى (ما) فما السبب؟

الجواب: قال تعالى في آية الرعد: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾، والطرع والكره من صفات العقلاء؛ إذ العاقل هو الذي يختار الفعل طوعًا أو يُستكره عليه، فنامب إسناد السجود إلى (مَنْ) التي هي للعاقل .

وأما آية الحج فإنها في سياق العقلاء، فقد قال قبلها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (١٧) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ... الآية .

فنامب إسناد السجود إلى (مَنْ) أيضًا .

وأما آية النحل فإنها ذكرت في سياق العموم، فقد جاء قبل الآية قوله سبحانه: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ

سُجِّدَ لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ (٤٨) وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ . . . الآية ، فقد قال : ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ وكلمة (شيء) تدل على العموم من عاقل وغيره ، هذا من جهة .

ومن جهة أخرى أنه قال في الآية : ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ﴾ فيبين الساجدين بقوله : (من دابة) ، وكلمة (دابة) عامة ، واستعمالها في غير العاقل هو الغالب ، فناسب إسناد الفعل إلى (ما) من جهتين

الأولى : العموم في (شيء) .

والأخرى : العموم وغلبة غير العاقل في (دابة) .

و (ما) كما هو معلوم أعم من (من) ، وما تدل عليه أكثر مما تدل عليه (من) .

فإن (من) خاصة بذوات العقلاء ، وأما (ما) فهي تدل على ذوات ما لا بعقل وعلى صفات العقلاء .

فبالأول نحو قولك : (أكل ما تأكل وأركب ما تركب) ، قال تعالى : ﴿يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ﴾ (المؤمنون : ٣٣) .

والثاني : نحو قولك (ما زيد) فتقول تاجر أو كاتب ، ونحو قوله تعالى ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ (النس : ٧) ، والذي سَوَّاهَا هو الله ، وقوله : ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (النساء : ٣) ، فأتضح أن ما تدل عليه (ما) أعم وأكثر مما تدل عليه (من) فذوات غير العاقل أكثر من ذوات العقلاء ، فكيف إذا أُصِيبَ إليهم صفات العقلاء ؟

فناسب العموم كلمة (ما) في آية النحل إضافة إلى ما بين به (ما) من غير العاقل أو ما غلب فيه ذلك ، وهو قوله : (من دابة) فناسب ذلك : (ما) أيضاً

ومن اللطيف أن نذكر ههنا أن الله سبحانه إذا أسند السجود، إلى (مَنْ) أتبعه بذكر غير العاقل، وإذا أسنده إلى (ما) أتبعه بذكر العاقل.

فقد قال في آية الرعد: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ﴾ ثم عطف عليه بقوله: ﴿وَوُطِّلَا لَهُمْ﴾ والطلال غير عاقلة.

وفال في آية الحج: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ﴾، وعطف عليه الشمس والقمر والنجوم ونحوها.

وقال في آية النحل: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ وعطف عليه الملائكة، حتى إنه فعل ذلك مع فعل التسبيح في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَافَاتٍ﴾ (نور: ٢١) فعطف (الطير) على: ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ﴾.

وقد تقول. ولم قال في آية الحج: ﴿وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ﴾ بعد قوله: ﴿وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ وهم داخلون فيمن قبلهم؟

والجواب من أكثر من وجه:

فقد يكون ذلك من باب عطف الخاص على العام فإن قوله: ﴿مَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ لا يخص الناس وحدهم بل قد يكونون من الناس أو من غيرهم من الجن أو عباد الله الآخرين الذين لا تعلمهم.

وعطف الخاص على العام عبر عزيز في اللغة، قال تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ (البقرة: ٢٣٨).

والصلاة الوسطى من الصلوات، وقال: ﴿فِيهِمَا فَكَاهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ (الرحمن: ٦٨)، والنخل والرمان فأكهة.

أو إن السجود الأول بمعنى السجود العام، وهو التسخير والانقياد لله

والخضوع له، وهذا لا يخص الإنسان بل يعم الجميع من عاقل أو غيره، وهو ليس عبادة بالسببة إلى المكلفين، وإن السجود الثاني سجود طاعة واختيار كما قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾.

وقد بقوي هذا الاحتمال أنه ذكر قبل الآية أصنافاً من الناس، مَنْ يسجد لله سجود طاعة وكثيراً حق عليه العذاب، وذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾، فالمجوس والذين أشركوا وقسم من الصابئين لا يسجدون لله سجود طاعة واختيار، فقد يكون من بين هؤلاء مَنْ يعبد النار أو يعبد النجوم أو غير ذلك من المعبودات.

فناسب أن يقول: ﴿وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ رَکْبِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾.

٥٠ - قال تعالى: ﴿رُبَّمَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ (الحجر: ٢).

سؤال: لِمَ قُرِئت (رُبَّمَا) بتخفيف الباء؟

الجواب: إن (ربما) قرئت بالتخفيف والتشديد وكلتا القراءتين سبعية مترانة.

أما الإجابة عن التخفيف والتشديد فإن التخفيف قد يكون لتخفيف معنى الحرف، وإن التشديد أكد في معنى الحرف، وذلك نظير نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، فإن الثقلة أكد من الخفيفة، ونظير (إن) الثقلة والمخففة فإن الثقلة أكد من المخففة، فلرب) المثقلة أكد في معنى الحرف من المخففة فإن تكرار الباء لزيادة المعنى.

و(رب) نكون للكثير كقوله ﷺ: «الآرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة»، وتكون للتقليل كقول الشاعر:

الآرب مولود وليس له أب   وذو ولسد لم يلد له أبوان

إن الرغبة في الدخول في الإسلام التي ذكرتها الآية تختلف بحسب المواطن والأشخاص، ففد تقوى في مواطن وتخف في مواطن، وقد تقوى عند أشخاص وتخف عند آخرين، فقد قيل: إن ذلك في الدنيا عندما رأوا الغلبة للمسلمين في بدر^(١) أو غيرها.

وفي مثل هذا الوطن يمتنى قسم من الناس أن لو كانوا مسلمين ليحصلوا على غنائم، وتختلف هذه الرغبة باختلاف الأشخاص، فقد تكون قوية عند أشخاص، وقد تكون خفيفة عند آخرين.

وقيل: إن ذلك يكون في الفياضة، ولا شك أن تلك الرغبة ستكون قوية جداً وأنهم كانوا يمتنون أن لو كانوا مسلمين.

(١) انظر روح المعاني (٤/١٤).

فالتمني في أن لو كانوا مسلمين يخلف قوة وشدة بحسب المواطن ، وبحسب الأشخاص ، فقد يكون قوياً جداً في موطن ما ، فذلك المعنى يحققه التشديد ، وقد يكون أخف في موطن آخر فذلك ما يحققه التخفيف ، فاقضى ذلك القراءتين كليهما .

٥١ - قال تعالى في سورة الحجر : ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِينَ﴾ (٢٦) ، وقال في سورة ق : ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ﴾ (٣٤) .

سؤال : لماذا ذكر الأمن في آية الحجر ، فقال : ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِينَ﴾ ولم يقل مثل ذلك في آية (ق) ؟

الجواب : هناك ما حسن ذكر الأمن في آية الحجر ، ذلك أن الآية وردت في سياق قصة آدم وإبليس وانتهت بإخراج آدم من الجنة ، فكان من المناسب أن يؤمنهم ربنا من ذلك ، ومن كل ما يُخشى منه وأنه لا يصيبهم ما أصاب أباهم حين كان في الجنة ثم أخرج منها .

وقوى هذا المعنى بقوله : ﴿وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ﴾ (١٨) تمكينا لهذا المعنى في نفوسهم وإرغاماً لإبليس وزيادة في إغاظته ، وهو من لطيف المناسبات .

وليس السياق في (ق) في مثل ذلك ، وإنما ذكر مجيء الموت ، وفرار الإنسان منه ، فقال : ﴿وَحَاقَتْ سُكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ نَحِيدًا﴾ (١٩) .

فاسب ذكر الخلود الذي لا موت فيه والذي هو مطمع الإنسان وغاية رغبته ، فقال : ﴿ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ﴾ فكان كل تعبير في مكانه أنسب .

٥٢- قال تعالى في سورة النحل: ﴿وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ (٦١).

وقال في سورة الحجر: ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ (٤) مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ﴾ (٤، ٥).

سؤال: لماذا ذكر تأخير الأجل في النحل، فقال: ﴿وَمَا إِذَا حَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾.

وقدّم سبق الأجل في الحجر، فقال: ﴿وَمَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ؟﴾

الجواب: قدّم تأخير الأجل في النحل لكثر من مناسبة:

فقد قال في الآية: ﴿وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ فناسب التأخير التأخير؛ ولأن الناس يريدون تأخير الأجل، فقدّم ما يريد الناس وما يسعون إليه؛ ولأنه قال: ﴿وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ﴾ فقد يكون من أسباب الظلم الرغبة في البقاء ومدّ الأجل، فناسب ذلك تأخير الأجل.

وأما تقديم الأجل في الحجر فله سببه أيضاً؛ ذلك أنه قال بعدها: ﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (٦) لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٧) مَا نُنْزِلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ﴾ (٦-٨).

فقد طلبوا إزال الملائكة، ولو أنزلها إليهم لم يسهلهم ولم يؤخرهم، كما قال تعالى: ﴿وَمَا نُنْزِلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ﴾ فكانهم أرادوا استعجال أجلهم بطلبهم هذا، فقال ربنا: ﴿وَمَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ﴾، فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه.

الأنعام لَعِبْرَةٌ لِّكُم مِّمَّا فِي بَطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَآءٍ خَالِصًا . . . ومن ثمرات الخيل والأغراب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً ﴿٦٥-٦٧﴾. فناسب ذكر الرحمة.

وإنه ذكر قبل الآية الثانية بعد المائة شيئاً من البشري وذلك من تحو قوله تعالى: ﴿وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٩٦) من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ﴿٩٦، ٩٧﴾. فناسب ذكر البشري، فناسب كل تعبير مكانه.

٥٤ - قال تعالى في سورة النحل ﴿وَإِنْ لَّكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ لِّتُؤْخَذَ مِنْهَا فِي بَطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَآءٍ خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾ (٦٦) ومن ثمرات الخيل والأغراب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٦، ٦٧﴾.

سؤال: لماذا عدَّ السُّكْر وهو الخمر من جملة النعم؟

ولماذا ختم الآية بقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ مع أن الخمر نذهب بالعقل؟

الجواب:

١ - إن الآية نزلت قبل تحريم الخمر ومع ذلك فهي ليست كما ظن السائل.

٢ - قيل: إن من معاني السُّكْر (الحلّ) ولكن المعنى المشهور للسُّكْر هو الخمر، ونحن سنتظر في النص بحسب المعنى المشهور

٥٢ - قال تعالى في سورة النحل ﴿وَمَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لَتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٦١)، فذكر الهدى والرحمة وقال فيها أيضاً: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِّلْمُسْلِمِينَ﴾ (١٠٢)، فذكر الهدى والبشرى. وقال في السورة نفسها: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِّلْمُسْلِمِينَ﴾ (٨٩).

فذكر الهدى والرحمة والبشرى فجمع الأوصاف كلها، فلم ذاك؟ ولم خص كل موطن بما ذكر فيه من الهدى والرحمة، أو الهدى والبشرى؟
الاجواب: إن ما ذكره في الآية الرابعة والستين من قوله: ﴿وَمَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لَتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ إنما هو غرض واحد من أغراض إنزال الكتاب، فأغراض إنزال الكتاب كثيرة أهمها وأولها عبادة ربهم غير أنه ذكر غرضاً واحداً وهو تبين الذي اختلفوا فيه، فذكر الهدى والرحمة. وكذلك ما ذكره في الآية الثانية بعد المائة وهو قوله: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾، فهو غرض من أغراض إنزال الكتاب ولم يذكر الأغراض كلها، فذكر الهدى والبشرى.

وأما الآية التاسعة والثمانون فقد ذكر فيها أن التنزيل نبيان لكل شيء فلم يترك شيئاً إلا شمله فجميع الأوصاف كلها، فقال: ﴿وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى﴾ وهو المناسب لقوله: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾.

أما الجواب عن السؤال الآخر وهو أنه لماذا خص كل موطن بما ذكره من الهدى والرحمة أو الهدى والبشرى فهو أنه ذكر بعد الآية الرابعة والستين - وهي قوله: ﴿وَهُدًى وَرَحْمَةً﴾ - أموراً من مظاهر الرحمة وذلك من نحو قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَرَ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا... وَإِنَّ لَكُمْ فِي

٣ - إنه قسم ما يتخذ الإنسان من ثمرات التخييل والأعتاب على قسمين

السَّكَّر ولم يصفه بأنه حسن

والرزق الحسن، فأخرج السَّكَّر من الرزق الحسن مع أن الآية نزلت قبل تحريم الخمر، وفي هذا لفت للنظر إلى أن الخمر ليست عذوة

٤ - إن الآية ليست خطاباً للمؤمنين وإنما هي لعموم الناس فيما يتخذونه من هذه الثمرات، وهذا أمر واقع فإن الناس يتخذون من هذه الثمرات ما ذكر.

٥ - لم تكن الآية في تعداد النعم وإنما هي في ذكر ما هو حاصل في رافع الأمر.

٦ - لم يقل في خاتمة الآية (لعلكم تشكرون) لسيين:

السبب الأول: أنها ليست في سياق ذكر النعم.

والآخر: لئلا يشمل الشكر السَّكَّر.

٧ - ختم الآية بقوله ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

وكان في هذا إهابة لترك السكر لأن السكر يخامر العقل ويغطيه، أما الآية فإنها لمن يعقل لا لمن يذهب عقله السكر.

٥٥ - قال تعالى في سورة النحل: ﴿وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ (٧).

وقال في سورة الحج: ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يَرْدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا﴾ (٥).

سؤال: لقد فصلت (لا) عن (كي) في الرسم في آية النحل فكتبت (لكي لا)، ووصلت بها في آية الحج فكتبت (الكيلا) فما السبب؟

الجواب: إن هذا من شؤون رسم المصحف الذي لا يُقاس عليه مع أنه يجوز وصل (لا) بـ(كي) ويجوز فصلها عنها في الرسم، ومع ذلك فإنه - كما يبدو - أن وصل (لا) بـ(كي) وفصلها عنها في رسم المصحف له ارتباط بالناحية البائية، والله أعلم.

ذلك أن (من) في قوله: ﴿مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ﴾ ونحوها تفيد ابتداء الغاية، فتقوله: ﴿لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ﴾ تفيد أن عدم العلم موصول بالعلم بلا فاصل أي إن ذلك يكون بعد العلم مباشرة.

وأما قوله: ﴿بَعْدِ عِلْمٍ﴾ فإن ذلك يحتمل أن يكون عدم العلم متصلاً بالعلم كالاول، ويحتمل أن يكون بعده بمدة.

ونظيره قولك: (فوقه) و(من فوقه)، فإن قولك: (فوقه) يحتمل القرب والابتداء، وأما (من فوقه) فيفيد الاتصال بما هو تحته، قال تعالى: ﴿وَجَعَلْ فِيهَا رِوَاسِيًّ مِنْ فَوْقِهَا﴾ (قصص: ١٠)، فقال: (من فوقها) أي بلا فاصل.

وقال: ﴿أَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بُنِيْنَاهَا﴾ (ن: ٦)، فلم يأت بـ(من) لأن القوية بعيدة.

ونحوه قوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ﴾ (الملك: ١٩)، فإنه لم يأت بـ(من) لأنها كذلك أي إن الفوقية غير متصلة^(١).

(١) انظر معنى التحرر (٢/ ٦٢٠) وما بعدها.

فلما كان علم العلم متصلاً بالعلم في آية الحج أي حصل بعده مباشرة بلا فاصل وصلت (لا) بـ(كي) فرُسمت موصولة بها (لكيلاً).

ولما لم يكن كذلك في آية النحل فصلت (لا) عن (كي) فرُسمتا مفضولتين (لكي لا).

وهذا الأمر لا يقتصر على هاتين الآيتين بل حيث وردت (كي) مع (لا) في المصحف رُسمتا بحسب هذا الأمر.

قال تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا بِكَيٍّ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾ (الأحراب: ٣٧).

فوصلت (لا) عن (كي) في الرسم، وذلك لأن الزواج بأزواج الأدعياء إنما يكون بعد الانفصال عن أزواجهن وبعد انقضاء العدة ففصلت في الخط (لا) عن (كي) مجانسة لذلك.

في حين رُسمت (لا) موصولة بـ(كي) في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أَحْوَرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عُمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبْتَ نَفْسُهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَكْبَحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ فَمَنْ عَلِمَ مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ﴾ (الأحراب: ٥٠)؛ وذلك لأن الاتصال قائم بأزواجه وبما ملكت مجبته.

وسجوه قوله تعالى: ﴿إِذْ تَصْعَدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرُّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَحْسَرَاتِهِمْ فَأَتَيْنَاكُمْ غَمًّا بَغْمٍ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ﴾

إذ وصلت (كي) بد(لا) وذلك أن قوله: ﴿فَأَنَابَكُمْ عَمَّا بَغِمَ﴾ معناه أنه جازاكم غمًا موصولاً بغم، غم الهزيمة وفوات الغنيمة، أو جازاكم غمًا موصولاً بغم فعلتموه لرسول الله لما عصيتم أمره^(١).

فلما كان الغم الثاني موصولاً بالغم الأول وصلت (كي) بد(لا) مجانسة لوصول الغمين.

في حين رُسِمَت (كي) مفصولة عن (لا) في قوله تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ (الحشر: ٧).

وذلك أنه لا يريد أن تبقى الأموال دولة بين الأغنياء لا تخرج عنهم، وإنما أراد أن يشاركهم فيها الآخرون ففصلت (لا) عن (كي) مجانسة لإرادة ألا تبقى الأموال محصورة في فئة معينة. وهذا من لطيف الرسم.

٥٦ - قال تعالى في سورة النحل: ﴿أَلَمْ يَرْوُوا إِلَى الطَّيْرِ مُسْحَرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٧٩)

وقال في سورة الملوك: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسْحَرَاتٍ صَفَاتٍ وَيَقْبَضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ يَكُلُّ شَيْءً بَصِيرٌ﴾ (١٩).

سؤال: لماذا قال في آية النحل: ﴿مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ﴾ بإسناد الإمساك إلى الله، وقال في آية الملوك: ﴿مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ﴾ بإسناد الإمساك إلى الرحمن؟

(١) انظر تفسير أبي السعود (٢/١٠٠).

الجواب: من أوجه:

١ - إن كلمة (الرحمن) لم ترد في سورة النحل على طولها وهي (١٢٨) آية. ووردت في سورة الملوك أربع مرات، وهي ثلاثون آية.

٢ - ووردت كلمة (الله) في سورة النحل (٨٤) أربعاً وثمانين مرة، ووردت في سورة الملوك ثلاث مرات.

٣ - لم يرد إسناد الفعل (سخر) إلى الرحمن في القرآن الكريم، وقد أسند إلى الله في مواضع عدة، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿لَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَاءَ بَيِّ السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ (النمل: ٢٥)، ﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِنَحْرِجَ الْفَلَاحَ فِيهِ بِأَمْرِهِ...﴾ (الحج: ١٢).

فمن حيث السمة التعبيرية للسورة والاستعمال القرآني للفعل (سخر) مناسب كل تعبير موضعه

٤ - وإن السياق في سورة الملوك في ذكر مظاهر الرحمة، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ دَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ (١٥).

وقوله: ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا شَكُرُونَ﴾ (٢٣).

حتى إنه إذا حذرهم فإنه يحذرهم بزوال النعم من نحو قوله تعالى: ﴿أَمِنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ﴾ (٢١)، وقوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْحَابُ مَا زَكُّكُمْ غَوَّارًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ﴾ (٣).

ومن مظاهر ذلك أنه حين ذكرهم بالمكذبين عن قبلهم، قال: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ مَكِبْرُ﴾ (١٨)، ولم يقل: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عِقَابُ﴾

فذكر الإنكار عليهم ولم يذكر العقوبة ، كما قال في الرعد مثلاً (الآية ٣٢) ، والإنكار أخف من العقوبة .

أما السباق في سورة النحل ففي التوحيد والنبي على الشرك ، وذلك نحو قوله ﴿وَبَعْدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ (٧٦) فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون (٧٤) ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء . . . وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء . . . ﴿ (٧٣-٧٧) .

حتى إنه ختم الآية بقوله : ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ .

فد نقول : ولكن قال أيضاً في سياق آية النحل قبل هذه الآية : ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَتَشْكُرُونَ﴾ (٧٨) .

فأقول : نعم ، ولكنها وردت في سياق النوحيد والنبي على الشرك ثم إنه قال في آية النحل : ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ فأسند ذلك إلى الله .

وفال في الملك : ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ﴾ فأسند ذلك إلى الضمير (هو) الذي يعود على الرحمن قبله في قوله : ﴿أَمِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصَرُّكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ﴾ (٢) ، فأعاد الضمير على الرحمن فناسب ذكر (الرحمن) في آية الملك ، وذكر (الله) في آية النحل .

٥ - ذكر في آية النحل أن الطير مسخرات وهو من باب القهر والتذليل ، وليس من باب الاختيار فأسند ذلك إلى الله ، أما في آية الملك ، فقد قال : إنهن «صافيات ويقيضن» (الملك ١٩٠) بإسناد ذلك إلى الطير فهو من باب التمكين للطير ، وهو أنسب بالرحمة .

٦ - ذكر في سورة الملك شيئاً من الراحة للطير وهو قوله: ﴿صَافَّاتٍ﴾ وهو سكون الحركة فناسب ذلك ذكر الرحمة، جاء في «ملاك التأويل»: «إن سورة الملك لما انطوت على ذكر حائلٍ للطائر من صفه جناحيه وقبضهما وهما حالان يستريح إليهما الطائر. فتارة يصف جناحيه كأن لا حركة به، وتارة يقبضهما إلى جنبه حتى يلزقهما بهما ثم يسطهما ويقبضهما موالاة بسرعة كما يفعل السابح، فناسب هذا الإنعام منه تعالى ورود اسمه الرحمن. أما آية الحبل فلم يرد فيها ذكر عله الأسرحة قليل هنا: ﴿مَا يَمَسُّكُنَّ إِلَّا اللَّهُ﴾ وتناسب ذلك وامتنع عكس الوارد بما تبين، والله أعلم»^(١).

٥٧ - قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظُلُمًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سُرَابِيلَ تَفِيكُمُ الْحَرَّ وَسُرَابِيلَ تَفِيكُم بِأَسْكُمْ كَذَلِكَ بَيْنَ نِعْمَتِهِ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (الحل: ٨١).

سؤال: لماذا قال: ﴿سُرَابِيلَ تَفِيكُمُ الْحَرَّ﴾ ولم يقل: (والبرد)؟

الجواب: قال بعضهم. استدل بذكر الحر على البرد، فحذف ما بدل عليه، أي: والبرد^(٢). وقد يكون اكتمى بقوله سبحانه في أول السورة: ﴿وَالْأَنْعَامَ حَلَفَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ﴾ (الحل: ٥)^(٣).

وهناك أمر آخر حسن عدم ذكر ونافية البرد ههنا ذلك أن المقام في ذكر الحر لا البرد، فإن الإنسان يذهب إلى الظلال ليقي نفسه الحر، ويذهب إلى الجبال في الصيف ليحتمي من الحر، فكان المناسب ذكر الوقاية من الحر.

(١) ملاك التأويل (٢/ ٦١٨).

(٢) انظر شرح الأشموني (٣/ ١١٦).

(٣) انظر المغني (٢/ ٥٩١).

وأما الوقاية من البرد فقد ذكرها في أول السورة كما أشرنا، وقال بعضهم: إن ذكر الحر يُغني عن ذكر البرد، فإن القياس يكون بذكر درجات الحرارة فإنها قد تتلنى وقد ترتفع.

ولو كان الأمر كما ذكر هؤلاء لما كان داعٍ لذكر البرد أصلاً.

٥٨ - قال تعالى في سورة الإسراء: ﴿وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا أَتِنَّا لَمُبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ (٩٨، ٩٩)

وقال في سورة (المؤمنون): ﴿قَالُوا أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَأَنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾ (٨٢).

وقال في سورة الصافات: ﴿أَيُّدَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَأَنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾ (٥٣)
سؤال: قال في آيتي الإسراء: ﴿أَيُّدَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا﴾، وقال في آية (المؤمنون) وآيات أخرى: ﴿أَيُّدَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا﴾ فما الفرق؟

المجواب: إن التراب والعظام أدلّ على البلى من العظام والرفات ذلك أن (الرفات) هو الفسّات والخطّام من كل شيء، يقال: (رفست الشيء كسره ودقته) (١). فإذا بلى الرفات أصبح تراباً.

فبعث التراب والعظام أبعد في عقول المكّرين وأغرب من بعث العظام والرفات، وهو أدعى للعجب والإنكار، وهذا ينضج من السياق الذي يرد فيه كل من التعبيرين

ففي سياق آيتي الإسراء: ﴿وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا أَتِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ لم يذكر من قولهم غير هاتين الآيتين في الإنكار، فلم يقولوا بعدهما ولا قبلهما شيئاً يتعلّق بإنكار البعث أو العجب منه.

وأما إذا ذكر التراب والعظام فإنه يذكر من إنكارهم واستبعادهم للبعث ما لم يذكره في العظام والرفات.

من ذلك مثلاً ما جاء في سورة «المؤمنون»، وهو قوله: ﴿أَيُّدَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا أَتِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ (٢٠٠) فإن

(١) ينظر لسال العرب (رفست).

هِيَ إِلَّا حَبَاتُهَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨-٣٥﴾.

فأنت ترى من العجب والاستبعاد ما هو ظاهر مما لم يذكر نحوه في آيتي الإسراء، ونحو ذلك قوله في السورة نفسها: ﴿قَالُوا أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾ (٨٢) لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨٢، ٨٣﴾.

ونحوه ما جاء في سورة الصافات: ﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥١﴾ يَقُولُ أَتِنَّكَ لِنَ الْمُسْتَضِئِينَ ﴿٥٢﴾ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَدِينُونَ﴾ (٥١-٥٣). ونحوه ما جاء في سورة الواقعة: ﴿وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٤٧﴾ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ﴾ (٤٧، ٤٨).

فيضيفون إلى عجبهم وإنكارهم أن يبعثوا مع آبائهم الأولين. فكيف يبعث آبائهم الأولين معهم وقد أصابهم من البلى ما أصابهم؟ وهذا شأن كل ما ذكر فيه التراب والعظام. ويدل ذلك على هذا أيضًا أنه حيث ذكر التراب والعظام أضافوا إلى ذلك ذكر الموت فبفعلون ﴿أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا﴾ وذلك للزيادة في العجب والاستبعاد. فلميت لا يحيا وإن كان حديث الموت، فكيف إذا أصبح ترابًا وعظامًا؟!.

ولم يذكر مثل ذلك مع العظام والرفات، فذكر الموت مع التراب والعظام فيه جانبان:

جانب الزيادة في العجب والاستبعاد، وجانب الإفاضة والنوسع في دواعي الاستبعاد والإنكار، مما يدعو إلى الإفاضة في ذكر الإنكار والعجب بخلاف ذكر العظام والرفات وعدم ذكر الموت فإنه أوجز في الكلام، وأرجز في ذكر العجب والاستبعاد.

٥٩ - قال تعالى في سورة مريم: ﴿يَا أَيَّتُهَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُنْسِكَ عَذَابُ مَنْ
الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا﴾ (٤٥).

سؤال: لماذا قال: ﴿أَنْ يُنْسِكَ عَذَابُ مَنْ الرَّحْمَنِ﴾ وكان الأنسب فيما يبدو
أن يقال: عَذَابُ مَنْ الْجَبَّارِ أَوْ الْمُنْتَقِمِ ونحو ذلك؟

الجواب:

١ - لقد قال قبل هذه الآية ﴿يَا أَيَّتُهَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُنْسِكَ عَذَابُ مَنْ الرَّحْمَنِ عَصِيًّا﴾ (٤٤) فذكر اسم الرحمن.

٢ - إن اسم الرحمن تكرر في هذه السورة (١٦) ست عشرة مرة، وهي
أكثر سورة في القرآن تردد فيها هذا الاسم.

٣ - إن جو السورة يشيع فيه الرحمة من أولها إلى آخرها فهي تبدأ
بالرحمة: ﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ وَكُرْبَانَا﴾ (٢).
وتنتهي بالرحمة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ
وُدًّا﴾ (٩٦).

ويفيض جوها بالرحمة: ﴿وَلَنَجْجِلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا﴾ (٢١).

﴿وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا﴾ (٥٠).

٤ - ثم إن إبراهيم قال بعد ذلك لأبيه: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي إِنَّهُ
كَانَ بِي حَفِيًّا﴾ (١٧).

فلا يحسن أن يقول: أسْتَغْفِرُكَ الْجَبَّارِ أَوْ الْمُنْتَقِمِ ونحو ذلك؛ لأن المغفرة
تُطلب من الرحمن. فناسب ذكر (الرحمن) من كل وجه.

٦٠- قال تعالى في سورة مريم: ﴿جَنَّتْ عَدْنُ الْيَاسْمِينِ وَعَدَّ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا﴾ (٦١) لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًا (٦٢) تلك الجنة التي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا (٦١-٦٢).

سؤال: في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا﴾.

١ - لماذا جاء بهذا التعبير ولم يقل مثلاً: (إن وعد الرحمن كان مأتياً) أو: (إن الرحمن كان وعده مأتياً)؟

٢ - لماذا قال: (مأتياً) ولم يقل: (آتياً)؟

الجواب:

١ - الجواب عن السؤال الأول من أوجه:

أ - إن الهاء في (إنه) بحتمل أن تعود على الرحمن ، وبحتمل أن تكون ضمير الشأن ، وهو - أي ضمير الشأن - يفيد تفخيم الوعد وتعظيمه .

ب - لو قال : (إن الرحمن كان وعده مأتياً) لفات تفخيم الوعد وتعظيمه مع أن الوعد له شأن كبير وظاهر في السياق .

ج - ولو قال : (إن وعد الرحمن كان مأتياً) لفات التفخيم أي تفخيم الوعد من ناحية ، ومن ناحية أخرى يكون الإخبار عن الوعد لا عن الرحمن ، مع أن الكلام على الرحمن أيضاً كما هو على الوعد ، فقد ذكر أن الرحمن وعد عباده ، وأن وعده مأتياً ، وأنه يورث الجنة لعباده الأتقياء فقال : ﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا﴾ (سورة مريم: ٦٣).

وعلى هذا فقد ذكر الرحمن ، وأعاد عليه الضمير أربع مرات في الأفل .

الضمير في ﴿عِبَادَهُ﴾ ، والضمير في ﴿وَعْدُهُ﴾ ، والضمير المستتر في ﴿نُورِثُ﴾ ، والضمير في ﴿عِبَادِنَا﴾ ، مما يدل على أهميته في السياق .

د - في التعبير الذي جاء في الآية تفخيم وتعظيم للرحمن وللوعود كلبهما وكل منهما له أعمينه في السياق كما هو ظاهر ولو قال أي نعير آخر لم يجمع المعنيين معاً.

٢ - أما بالنسبة إلى السؤال الثاني فيرد قوله: «مَائِيَّ» هو المناسب من أكثر من وجه

فإن المقصود بالوعد في الآية إنما هو الجنة، قال تعالى: «جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْعَجَبِ» وهم يأتونها^(١). قال تعالى: «وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا»^(٢) (الزمر: ٧٣)، فهي مائية

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن هذا التعبير يفيد قوة الوعد، وأنه تاجز لا محالة فنحن نأتيه وهو يأتينا، كما قال تعالى: «قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي يَبَوْتِكُمْ لَبُرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَصَاجِعِهِمْ» (ال عمران: ١٥٤)، أي: يصون إلى قدر الله الذي قدره عليهم.

وقال: «أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشِيدَةٍ» (الأنعام: ٧٨)، أي يأتهم، فلقد يأتني ويؤتى كما قال الشاعر:

هَنَ الْمُنَايَا أَيَّ وَادٍ سَلَكَتَهُ
عَلَيْهَا طَرِيقِي أَوْ عَلَيَّ طَرِيقَهَا
وذلك أدل على إنحاز الوعد لأنه آتٍ ومائيٌّ.

هذا مع أنه قيل أيضاً: إن (مائي) هنا بمعنى اسم الفاعل، أي آت^(٣)؛ كما قيل في جملة من أسماء المفعول نحو (حجاًباً مستوراً).

والأولى عدم إخراج الصيغة عن الدلالة المشهورة لها، ما دام يمكن حملها عليها.

(١) انظر البحر المحیط (٧/ ٢٧١).

(٢) انظر البحر المحیط (٧/ ٢٧٩)، وانظر شرح الرضی على الکتاب (٣/ ٤١٥).

٦٦- قال تعالى في سورة طه: ﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ (٢٨) أَنْ اقْذِيبِي فِي التَّنَابُوتِ فَاقْذِيبِي فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي (٢٩) إِذْ تَسْمِي أَحْكَمَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ (٤٠)﴾.

وقال في سورة القصص: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ فَلَبِثَ فِي الْيَمِّ وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (٧) فَالتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ (٨) وَقَالَتْ أُمُّرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنَ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَا أَرْ تَخْذُهُ وُلْدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٩) وَأَصْبَحَ فُزَادًا أُمُّ مُوسَىٰ قَارِعًا إِنْ كَادَتْ تُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رُّبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (١٠) وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ حَسْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١١) وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ (١٢) فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِنَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٣)﴾.

سؤال: لماذا قال في سورة طه: ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ﴾، وقال في سورة القصص: ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ؟﴾

الجواب:

١- الكلام في الفصص مبني على الجمع، وفي طه على الأفراد. فقد قال في القصص: ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾، وقال في طه: ﴿يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَهُ﴾، فصوره في القصص: ﴿آلُ فِرْعَوْنَ﴾، وقوله: ﴿لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا﴾ جمع بخلاف ﴿يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَهُ﴾، فكان قوله: ﴿أَهْلُ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ﴾ أنسب بالجمع، وقوله: ﴿مَن يَكْفُلُهُ﴾ أنسب بالمفرد.

٢ - قال في القصص: ﴿وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ﴾، وامرأة الرجل أهله في اللغة^(١) والقرآن. قال تعالى في امرأة سيدنا إبراهيم بعد أن قالت: ﴿يَا وَيْلَتَى أَلْبَدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ (٧٦) قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَ اللَّهُ وَتَرَكَاهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ (هود: ٧٦-٧٣).

وقالت امرأة العزيز نكلم زوجها بخصوص سيدنا يوسف: ﴿مَا جِئَا مِنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا﴾ (يوسف: ٢٥)

وامرأة فرعون أهل بيته فناسب أن تدل أخنه أهل بيت فرعون على أهل بيت يكفلونه، وليس في طه مثل ذلك.

٣ - قال تعالى في القصص: ﴿فَالْتَفَتَهُ آلُ فِرْعَوْنَ﴾ والراجع عند علماء اللغة أن أصل كلمة (آل) هو (أهل) أبدلت الهاء همزة ثم ألفا لاجتماع همزتين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، فإذا صغرت (آل) قيل: (أهيل)^(٢).
شاسب ذكر الآل ذكر (أهل بيت) في القصص.

قال فرعون هم أهله وخاصته فكان المناسب القول: ﴿هَلْ أَذْلَكُكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ﴾، وليس في طه مثل ذلك.

٤ - إن هذا الجانب من الفصة في سورة القصص أطول مما في طه كما هو واضح، فهي في طه ثلاث آيات، وفي القصص سبع آيات، وقوله: ﴿أَهْلُ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ﴾ أطول من قوله: ﴿عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ﴾، فناسب الإيجاز الإيجاز، والتبسط التبسط.

(٢) انظر لسان العرب (أهل)

(١) انظر لسان العرب (أهل).

٥ - هنا ومن جهة أخرى أن كلمة (أهل) وردت في القصص أكثر مما في طه .

وأن كلمة (من) وردت في طه أكثر مما في القصص

فقد وردت كلمة (أهل) في القصص سبع مرات ، وفي طه أربع مرات ،
وأن كلمة (من) وردت في طه (٢٤) أربعاً وعشرين مرة ، ووردت في
القصص (٢٠) عشرين مرة ، فناسب كل تعبير موضعه من أكثر من وجه .

٦٦- قال تعالى في سورة طه : ﴿وَلَقَدْ أَرْحَبْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي
فَاضْرِبْ لَهُم مَّطَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَمَسُّ لَآ تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ﴾ (٧٧) .

وقال في الشعراء : ﴿وَأَرْحَبْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ﴾
(٥٢) .

وقال في سورة الدخان : ﴿فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ﴾ (٢٣) وانترك البحر
رهوا إِنَّهُمْ جُلَدُ مَغْرُقُونَ﴾ (٢٤) .

سؤال : لماذا قال في آية الدخان : ﴿فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا﴾ فذكر الليل ، ولم يقل
مثل ذلك في آيتي الشعراء وطه ؟

الجواب : إن الإسراء لا يكون إلا في الليل سواء ذكر الليل أم لم يذكره ،
فالليل هنا هو ظرف مؤكد ، ولما أمر ربنا موسى بالإسراء في آيتي الشعراء
وطه علم أن ذلك إنما هو في الليل .

وأما ذكر الليل في الدخان وعدم ذكره في الآيتين الأخريين فلاكثر من
سبب :

منها : أنه ذكر في الدخان من هذا الأمر ما لم يذكره في الآيتين
الآخرين ، وبين فيها ما لم يبينه في الوطنين الآخرين ، فقد ذكر في الدخان :
١ - أنهم متبعون -

٢ - وأن جند فرعون مغرقون .

ولم يذكر هذين الأمرين في الموضعين الآخرين ، وإنما ذكر أحدهما في
كل موضع ، فقد ذكر في الشعراء أنهم متبعون ، ولم يقل له إنهم جند
مغرقون ، وإنما ذكر أنه لما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون ،
ففى موسى ذلك بقوله : ﴿كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ (الشعراء : ٦٢)

ولم يقل له في طه إنهم متبعون ، وإنما ذكر له النجاة ، فقد قال له
﴿فَاحْضَرْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ نَبَأًا لَّا نَخَافُ دَرَكًا وَلَا نَخْشَى﴾ (طه : ٧٧) ثم إنه
ذكر بعد ذلك ما حصل .

ففصل وبين في الدخان في تبليغه لموسى ما لم يفصله وبينه في الوطنين
الآخرين .

ومنها : أن قوله : ﴿لَيْلًا﴾ ليس لمطلق التوكيد وإنما هو يدل على ليلة
بعينها ، فقولك : (جنت ليلًا) تريد فيه ليل ليلتك ، أو ليلة بعينها^(١)

ولو قلت : (جنت في ليل) لم يتعين ذلك

فقوله . ﴿فَأَسْرَ بِعِبَادِي لَيْلًا﴾ يريد فيه تعيين الليلة التي أمر بالإسراء فيها .

وأما قوله ﴿فَأَسْرَ بِعِبَادِي﴾ فإنه أمر بالإسراء من دون تعيين الوقت ،

(١) انظر سيرته (١/ ١١٥) ، الاموال (١/ ٢٢٠) ، الامالي الشجرية (٢/ ٢٥١) ، وانظر معاني
البحر (٢/ ٦١٢ - ٦١٣) .

فكان في الدخان. تعيين وقت الإسراء، وبيان أنهم منبوعون، وأن جند فرعون جند مغرَقون؛ فتناسب تبين الوقت ما ذكره من التبيين في التبليغ.

وتناسب عدم التبيين للوقت تحديداً عدم التبيين لشيء مما سيفعل في الموضوعين الآخرين.

وبما زاد ذلك حسناً في الدخان إضافة إلى ما ذكرنا أنه قال في أول السورة: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ﴾ (٢) فيها يُفَرَّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (٤) أَمْرًا مِنْ عِبَادِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (٥) رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٦-٣).

فذكر الليلة التي يُفَرَّقُ فيها كل أمر حكيم، فتناسب ذلك ذكر الليل الذي فَرَّقَ فيها بين جند فرعون وأصحاب موسى فأغرق فرعون وجنده، ونفى موسى ومن معه.

وهو من لطيف التناسب يراعيه القرآن فيما تحسن فيه المراجعة.

٦٣- قال تعالى في سورة طه: ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ﴾ (٣٠) وَلَا تَمُدَّنْ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثِهِمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ حَيَرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ (١٣٠، ١٣١).

وقال في سورة ق: ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ (٢٩) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾ (٣٩، ٤٠).

سؤال:

١ - لماذا قال في آية (طه): ﴿وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾، وقال في آية (ق): ﴿وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾؟

٢ - ولَمَّا قَالَ فِي طه: ﴿وَمِنْ أَنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبَّحْ﴾، بِإِطْلَاقِ التَّسْبِيحِ، وَقَالَ فِي ق: ﴿وَمِنْ اللَّيْلِ فَسَبَّحَهُ﴾ بِتَخْصِيصِ التَّسْبِيحِ لَهُ وَذَلِكَ بِذِكْرِ ضَمِيرِهِ؟

الجواب:

١ - بالنسبة إلى السؤال الأول فَإِنْ قَوْلُهُ فِي آيَةِ طه: ﴿وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ تَنْصِيصٌ عَلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَذَلِكَ بِذِكْرِ الضَّمِيرِ الَّذِي يَعُودُ عَلَيْهَا.

وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي ق: ﴿وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ بِدَلَالَةِ السَّبْقِ، فَيَلْزَمُ عَلَى تَقْدِيرِ ضَمِيرٍ أَوْ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى أَنَّ (إِل) عَوْضٌ عَنِ الضَّمِيرِ، وَذَكَرُوا مِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنْ الْهَوَىٰ (٤٠) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ (النَّارُوعَات: ٤١) أَي: مَأْوَاهُ أَوْ الْمَأْوَى لَهُ (١).

فَكَانَهُ أُخْرِجَ (الْغُرُوبِ) فِي (ق) مَخْرَجَ الْعُمُومِ، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ، وَكُلُّ تَعْبِيرٍ مُنَاسِبٍ لِلسياقِ الَّذِي وَرَدَ فِيهِ.

فَإِنْ السَّبْقُ فِي (طه) أُخْرِجَ مَخْرَجَ الْخُصُوصِ، كَمَا أَنَّهُ أُلْصِقَ بِالشَّمْسِ، أَمَّا السِّيَاقُ فِي (ق) فَقَدْ أُخْرِجَ مَخْرَجَ الْعُمُومِ وَهُوَ أَبْعَدُ عَنِ الشَّمْسِ. أَمَّا مَنْ حَيْثُ الْعُمُومُ فِي (ق) فَمِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ مِنْ أَنَّهُ أُخْرِجَ مَخْرَجَ الْعُمُومِ وَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ عَلَى الْخُصُوصِ تَقْدِيرًا.

وَمِنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي طه: ﴿وَمِنْ أَنَاءِ اللَّيْلِ﴾ وَقَالَ فِي ق: ﴿وَمِنْ اللَّيْلِ﴾. وَأَنَاءُ اللَّيْلِ سَاعَاتُهُ، وَلَا شَكَّ أَنَّ (اللَّيْلِ) أَعْمُ مِنْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ، فَكَانَ الْكَلَامُ فِي (ق) أُخْرِجَ مَخْرَجَ الْعُمُومِ. وَأَمَّا مَنْ حَيْثُ إِنَّ السِّيَاقَ فِي طه أُلْصِقَ بِالشَّمْسِ فَإِنَّهُ قَالَ فِيهَا:

﴿وَأَطْرَافُ النَّهَارِ﴾، وقوله: ﴿أَطْرَافُ النَّهَارِ﴾ له علاقة بالشمس شروقها وزوالها عند الظهيرة وغروبها، ويكفي ذكر (النهار) الذي آتته الشمس.

وأما في ق فلم يذكر أمراً يتعلق بالشمس ولا بالنهار، فقد قال: ﴿وَأَدْبَارُ السُّجُودِ﴾ وهذا ليس له علاقة بالشمس ولا بالنهار.

فكان ذكر ضمير الشمس في (طه) أنسب مع السياق من ناحيتين:

ناحية الخصوم، وناحية ماله علاقة بالشمس وهو أطراف النهار.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن السياق في طه يعد ذلك عن الدنيا والحياة الدنيا والرزق، فقد قال بعد الآية: ﴿لَا تَمُدَّنْ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فَبِذَرِكْ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ (١٣١)

وأما السياق في (ق) بعد الآية ففي الآخرة، فقد قال بعد الآية: ﴿وَاسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادُ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ (٤١) يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ (٤٢) إِنَّا نَحْنُ نَحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ (٤٣) يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ﴾ (٤١-٤٤).

فمناسب فيها ذكر الغروب على العموم وهو غروب الشمس وذهابها وزوالها وغروب كل شيء مما يتعلق بأمر الدنيا من الكواكب والنجوم والشمس والقمر، فأخراجه محرج العموم أنسب في (ق).

هذا وإن ذكر الآخرة بعد قوله: ﴿وَأَدْبَارُ السُّجُودِ﴾ من لطيف المناسبات، ذلك أن الآخرة ستكون أدبار السجود حيث لا يكون في الدنيا رجل يقول: (لا إله إلا الله) وليس فيها رجل ساجد.

فكان كل تعبير في مكانه هو المناسب من كل ناحية، إضافة إلى فاصلة

٢ - وأما الجواب عن السؤال الثاني فإنه أمره في (ق) بنوعين من التسييح :

١ - التسييح بحمد ربه .

٢ - تسييح الله نفسه وذلك أنه قال : ﴿ فَسَبِّحْهُ ﴾ أي : فسبح الله ، أو فسبح ربك ، كما قال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۖ وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾ (الأحزاب ٤١ ، ٤٢) ، ذلك أنه قال فيها : ﴿ وَادِّعَارِ السُّجُودِ ﴾ ومعلوم أنه بعد السجود يُسنّ للمصلي أن يُسبح الله فيقول : (سبحان الله) ثلاثاً وثلاثين مرة .

فناسب تسييح الله أدبار السجود .

ولما لم يرد في (طه) حصر ذلك أطلق التسييح فقال : ﴿ فَسَبِّحْ ﴾ وحذف المتعلق ليشمل عموم التسييح ، والله أعلم .

٦٤ - قال تعالى في سورة الحج: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ (٢٧).

سؤال:

- ١ - لماذا قال: ﴿وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ﴾ فذكر وصف الضمور؟
- ٢ - ولماذا وصف الفج بالعمق ولم يصفه بالبعد مع أن معنى (عميق) هنا (بعيد)؟

الجواب:

١ - أما بالنسبة إلى السؤال الأول فإن معنى الضامر هو المهزول الضعيف المنهوك من السفر، وذكر هذا الوصف هنا مناسب من أكثر من جهة منها: أنها تأتي من كل فج عميق أي بعيد، والبعد هو الذي يضمن الإبل والمطايا، ولم يقل: (من كل فج) فحسب لأن ذلك يشمل البعيد والقريب فلا يناسب ذكر الضمور.

ومنها أنه قال: ﴿مِنْ كُلِّ فَجٍ﴾، وكلمة (فج) في الأصل هو الطريق في الجبل، وهو أنسب بالضمور من كلمة الطريق أو السبيل أو نحوه؛ لأن السير في الجبل أدعى إلى التعب والمشقة والضمور.

٢ - وأما اختيار كلمة (عميق) على (بعيد) فهو أنسب هنا من أكثر من جهة أيضاً.

منها: أن اختيار كلمة (عميق) على (بعيد) أنسب مع ذكر الضمور، ذلك أن العمق نفيس العلو والارتفاع، وأن الصعود في السبر أشق وأصعب من السير في الطريق المستوي، فهو يضمن المطايا وينهكها.

ومنها: أن الحج رفعة وعلو في المنزل عند الله؛ لأنه مدعاة إلى مغفرة الذنوب، فالسالك في طريق الحج أخذ بالارتفاع، وسالك سبيل الصعود فتناسب الوصف بالعمق من أكثر من جهة، والله أعلم.

٦٥- قال تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (النور: ٣٥)

سؤال: لماذا أخبر الله عن نفسه بأنه نور، ولم يُخبر بأنه ضياء، مع أن الضياء أقوى من النور، بدليل قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا﴾ (يونس: ٥)؟

الجواب: ليس صحيحاً ما ذُكر من أن الضياء أقوى من النور، لأن الضياء هو نور غير أن النور أعم من الضياء، فكل ضياء هو نور كما هو مقرر في اللغة، إن الضياء حالة من حالات النور وهو أخص منه، وذلك أن النور درجات بعضها أقوى من بعض، فإذا كان في حالة قوية فهو ضياء^(١). فالضياء نور ولبس غيره.

وقيل: هما مترادفان، جاء في «لسان العرب»: «النور: الضياء، والنور: ضد الظلمة»^(٢). وجاء في «تاج العروس»: «النور بالضم الضوء أي كان أو شعاعه وسطوعه...»

وقوله: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا﴾ وتخصيص الشمس بالضوء والقمر بالنور من حيث إن الضوء أخص من النور^(٣).

وجاء في «المفردات» للراغب الأصفهاني: «النور الضوء المنتشر الذي يُعِين على الإبصار»^(٤).

وبهذا يتضح أن النور أعم من الضياء، وأن الضياء قسم منه أو حالة من حالاته.

(١) انظر غير الرازي (٦/٢٠٨ - ٢٠٩).

(٢) «لسان العرب» (نور)، وانظر المصباح المنير (النور).

(٣) «تاج العروس» (نور).

(٤) «المفردات» (النور).

وقد قابل ربنا الظلمات بالنور، قال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ (الأنعام: ١).

وقال: ﴿يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ (البقرة: ٢٥٧).

وسمى الهدى نوراً والضلال ظلمات، قال تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ (إبراهيم: ١).

وقال: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مُبِينًا فَاحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ (الأنعام: ١٢٢).

وسمى القرآن نوراً، قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾ (الأنعام: ١٧٤).

وقال: ﴿فَأَمَّا بِنُورِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا﴾ (العنكبوت: ٢٨).

فسمى الله نفسه نوراً لا ضياء لأن الضياء حالة من حالات النور، وهناك حالات من حالات النور لا نعلمها، الله يعلمها هي أعلى من الضياء، وحالات من النور غير الضياء، فلا يصح قصر المطلق على جزئية.

فالله هو النور المطلق، والنور المطلق هو الله سبحانه^(١). والله أعلم.

٦٦- قال تعالى في سورة الأنبياء: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِبَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ (٤٨) الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنْ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ﴾ (٤٨، ٤٩)

وقال في سورة المائدة: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يُحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ﴾ (٢٤).

وقال في سورة الأنعام: ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ نَجْعَلُونَهُ قُرْآنًا طِبْسًا﴾ (٩١).

سؤال: لماذا وصف التوراة بأنها (ضياء) في آية الأنبياء، ووصفها بأنها (نور) في آيتي المائدة والأنعام؟

الجواب: إن النور أعم من الضياء، والضياء حالة من حالات النور وهو أخص منه كما ذكرنا في النقطة السابقة.

وقد ذكر في آية الأنبياء أنه: ﴿لِلْمُتَّقِينَ (٤٨) الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنْ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ﴾، وهم أخص من ذكر في الآيتين الآخرين.

فقد قال في آية المائدة: ﴿يُحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا﴾ أي: لليهود، والمنفردون أخص من اليهود وهم جزء منهم.

وقال في آية الأنعام: ﴿الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ﴾ (٩١) فجعله للناس، وهم أعم من المتقين المذكورين في آية الأنبياء، والمنفردون جزء منهم.

فجعل النور الذي هو أعم من الضياء للذين هم أعم وهم اليهود والناس، وجعل الضياء الذي هو أخص للذين هم أخص وهم المنفردون الذين يخشون ربهم وهم من الساعة مشفقون.

فناسب العموم العموم ، والخصوص الخصوص .

ومن ناحية أخرى أن الضياء إنما هو الساطع من النور أو هو التام منه (١) .

وإن المتقين إنما هم جماعة ساطعة من بين عموم المؤمنين أو الناس ،

وحالهم أتم وأكمل ، فناسب بين سطوع المتقين وسطوع النور وهو الضياء ،

فالمتفون من بين عموم المؤمنين كالضياء من النور -

جاء في «الكشاف» في قوله تعالى : ﴿فَنَلَّهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا

أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ﴾ (البقرة: ١٧) .

«النار جوهر لطيف مضيء حار محرق ، والنور ضوؤها وصوه كل نير

وهو نقبض الظلمة . . . والإضاءة فرط الإنارة ، ومصدق ذلك قوله : ﴿هُوَ

الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرُ نُورًا﴾ . . .

فإن قلت: هلا قيل : (ذهب الله بضوئهم) لقوله : ﴿فَلَمَّا أَضَاءَتْ﴾ ؟

قلت: ذكر النور أبلغ لأن الضوء فيه دلالة على الزيادة فلو قيل . (ذهب

الله بضوئهم) لأوهم الذهاب بالزيادة وبقاء ما يسمى نوراً ، والغرض إزالة

النور عنهم رأساً وطمسه أصلاً . ألا ترى كيف ذكر عقيبہ : ﴿وَتَرَكَّهُمْ فِي

ظُلُمَاتٍ﴾ ، والظلمة عبارة عن عدم النور وانطاماسه ، وكيف جمعها وكيف

نكرها وكيف أنبعها ما يدل على أنها ظلمة مبهمه لا ينراى فيها شبحان ،

وهو قوله : ﴿لَا يُبْصِرُونَ﴾ (٢) .

(١) انظر تفسير الرازي (٢٠٩/٦) .

(٢) الكشاف (١٥١/١ - ١٥٤) .

٦٧ - قال تعالى في سورة العنكبوت في ميدنا نوح عليه السلام: ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ (١٥).

وفي آيات أخرى سماها الفلك فقال: ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِّ﴾ (الأعراف: ٦٤).

وقال: ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾ (الشعراء: ١١٩)، فما السبب؟

الجواب: السفينة هي الفلك غير أن العرب استعملت السفينة خاصة بالمفردة المؤنثة.

أما الفلك فقد استعملتها عامة، فقد استعملتها للواحد والاثني والجمع، واستعملتها مذكرة ومؤنثة، فتقول للواحد: (فلك) توثه وتذكره، وتقول للجمع أيضاً (فلك)، وكذا استعمله القرآن.

قال تعالى: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلَّ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورَ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ (المؤمنون: ٢٧)، فجعلها مفردة مؤنثة، فقد قال: ﴿فَاسْلُكْ فِيهَا﴾.

وقال ﴿ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا . . .﴾ وقال: ﴿وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ﴾ (مرد: ١٢)، وهي في ذلك كله مؤنثة.

وقال: ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾ (الشعراء: ١١٩).

وقال: ﴿وَإِنْ يُوسُفُ لِنِ الْمُرْسَلِينَ (٣٩) إِذْ أَبْنَى الْفُلَّ الْمَشْحُونِ﴾

(الصافات: ١٣٩ - ١٤٠)

فقال: ﴿الْفُلَّ الْمَشْحُونِ﴾ فجعلها مفردة مذكورة

زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٤٠﴾ (هود: ٤٠)، وقوله: ﴿فَاسْأَلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُعْرِفُونَ﴾ (المؤمنون: ٢٧).

فنقول: إن الآيتين لا تدلان على الملاء فهو لم يقل إنها مملوءة، فقد أمره في آية هود أن يحمل من كل زوجين اثنين وأهله ومن آمن، وقد ذكر أنهم قلة، فقال: ﴿وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾.

وما يدل على أن في السفينة متسعاً، أنه نادى انه فقال: ﴿يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا﴾ (هود: ٤٢).

وأما آية «المؤمنون» فقد ذكر أنه أمره أن يسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهله، ولم يذكر من آمن، فلم يصرح بالملاء بخلاف النصريح بالشحن، وقبل: إن تأنيثها وتذكيرها كأنه «يذهب بها إذا كانت واحدة إلى المركب فبذكر، وإلى السفينة فيؤنث»^(١).

ثم نأتي إلى السفينة والفلك هي السؤال فنقول:

إن السفينة من السفن وهو القشر، ومعنى (سفن الشيء) قشره، ومسميت السفينة لأنها تسفن وحه الماء أي تقشره^(٢).

وأما الفلك فكانها سُميت بذلك لأنها تركب العلك، ومن معاني (الفلك) بفتح الفاء واللام موج البحر إذا ماح واضطرب، ومن معانيه الماء الذي حركته الريح، وفلك البحر موجه المستدير المتردد^(٣). فكانها سُميت بذلك لما كانت تركب الموج وما ذكرناه في معنى الفلك.

(١) لسان العرب (فلك).

(٢) لسان العرب (سفن).

(٣) انظر لسان العرب (فلك).

وفد بيتا ان (الفلك) اعم من السفينة في الاستعمال اللغوي لانه يذكر ويؤنث ، ويكون للمواحد وعيره بخلاف السفينة ، فإنها ممردة مؤنثة فهي مختصة .

وقد استعمل القرآن السفينة في مقام التخصيص فقط مناسبة لمعناها اللغوي بخلاف الفلك فقد استعملها عامة وخاصة .

١ - فقد استعمل السفينة في المملوكة دون غيرها ، فقد قال : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا رَكِبُوا فِي السَّفِينَةِ خَرْتُمْهَا ﴾ (الكهف . ٧٩) ، وهذه السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر كما جاء في السورة (الكهف . ٧٩) .

ثم قال : ﴿ وَكَانَ رَأَاهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾ (الكهف : ٧٩) ، أي يأخذها غصباً من مالها .

فالسفينة في القرآن لم تستعمل إلا في سفينة نوح ، وهي المذكورة في آية العنكبوت ، وفي هذه السفن المذكورة في سورة الكهف وهي مملوكة لمساكين أو لآخرين في ذلك العهد

وهي على أية حال خاصة بمالك أو خاصة بعهد معين هو عهد الملك المغتصب أو هي فلك نوح .

وأما الفلك فهي قد تكون خاصة كما هي فلك نوح ، وقد تكون مطلقة تصلح لجميع الأزمنة ، وذلك نحو قوله : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِعَمْرِ اللَّهِ ﴾ (لقاد : ٣١) .

وقوله ﴿ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ ﴾ (الباقية : ١٢) .
وقوله : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبْتَاتَاتٍ رَلْيَدِيْكُمْ مِنْ رَّحْمَتِهِ وَلِيَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ ﴾ (الروم : ٤٦) .

٢ - ومن استعمالها محتصة أنه ذكر معها الأصحاب في قصة نوح، فقال: ﴿فَانجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ﴾ وكلمة الأصحاب قد تأتي بمعنى المالكين، وإن لم تكن كذلك في قصة نوح، وإنما هي على تقدير (في) أي وأصحابه في السفينة، مثل: ﴿يَا صَاحِبِي السَّجْنِ﴾ أو تكون الإضافة لادنى ملائسة، فناسب ذكر الأصحاب استعمالها مملوكة في السياقات الأخرى، فكانت في كل استعمالها مملوكة أو كالمملوكة.

٣ - ومن لطيف الاستعمال أنه مع ذكر السفينة التي هي خاصة ذكر المدة التي لبثها سيدنا نوح وخصصها فقال: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾ (العنكبوت: ١٤)، فذكره وخصصه مع ذكر السمينة التي هي أخص من الفلك.

٤ - ثم إنه قال في السفينة المذكورة في آية العنكبوت، وهي سفينة نوح: ﴿وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ أي: جعل السفينة هذه آية، ولو ذكر مكانها الفلك لم يدل نصاً على أن المقصود به العلك الذي صنعه نوح، بل يحتمل أن المقصود به عموم الفلك الذي يركبه الناس، وقد ذكره ربنا، وذكر أنه آية من آياته في أكثر من موضع فقال: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَع النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَثْبِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (البقرة: ١٦٤).

وقال: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَتَجْزِيَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ﴾ (الروم: ٤٦) فذكر أنه من آياته.

وقال: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ﴾

وقال: ﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لَتَجْرِي فِيهِ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (١٢) وسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الجاثية: ١٢).

فلو ذكر الفلك أيضاً في آية العنكبوت لاحتتمل أن المقصود نحو ما ذكره في آيات أخرى في الفلك، ولم ينص على أنه سفينة نوح. فاستعمل السبينة التي هي - خاصة في اللغة - خاصة بسفينة نوح أو خاصة بمالكين أو خاصة بعهد معين، وحصل معها مدة لبث نوح وخصصها بأنها آية للعالمين.

فما أجل هذا التناسب والطفه!

٦٨- قال تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾

(العنكبوت: ٢٠).

وقال: ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِنَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾ (الملك: ١٥).

سؤال: لماذا قال في آية العنكبوت ﴿سِيرُوا﴾، وقال في سورة الملك ﴿فَامْشُوا﴾، وما الفرق بين السير والمشي؟

الجواب: يقال (سار القوم) إذا اعتد بهم السير في جهة ما توجهوا إليها^(١)، أما المشي فلانتقال الخطى وإن كانت قليلة.

والسير قد يكون للسفر وللنجاة والضرب في الأرض، وللاعتبار والانعاط ولغير ذلك على أن يكون ممدداً.

قال تعالى ﴿فَلَمَّا فُضِنَ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا﴾ (القصص: ٢٩)، وهو سير ممدد للعودة إلى مصر.

وقال: ﴿سَبِّرُوا فِيهَا لِيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ﴾ (سبا: ١٨)، وهو سير متطاوِل ممتد يستغرق لِيَالِي وَأَيَّامًا كما ذكر ربنا.

وقال: ﴿أَقْلَمَ يَسْبِرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ (الحج: ٤٦)، وهو سير للعبرة.

ونحوه قوله: ﴿قُلْ سَبِّرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾ (العنكبوت: ٢٠).

أما المشي فيكون على الأرجل وإن كان قليلاً، قال تعالى: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ (الفعد: ١٨)

وقال: ﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ﴾ (القصص: ٢٥).

وقال: ﴿إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ (الفرقان: ٢٠).

٦٩ - قال تعالى في سورة العنكبوت: ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (٢٢).

وقال في سورة الشورى: ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (٣١).

سؤال: لماذا قال في سورة العنكبوت: ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ فذكر السماء إضافة إلى الأرض.

وقال في الشورى: ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ فذكر الأرض ولم يذكر السماء؟

الجواب: إن التهديد والتوعد في العنكبوت أشد وأعم، وذلك أن السياق في العنكبوت يختلف عما في الشورى من أكثر من جهة منها:

١- أن الكلام في العنكبوت إنما هو على الكفار وتهديدهم وتوعدهم وذلك من مثل قوله: ﴿إِنَّمَا نَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ﴾ (١٧).

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَكُونُ مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٢٣).

وأما الكلام في الشورى فأكثره في المؤمنين أو هو عام، وذلك من مثل قوله: ﴿ذَلِكَ الَّذِي يَشْتَرِ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ (٢٣).

وقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ (٢٥).

وقوله: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّكَ عِنْدَ رَبِّكَ فِي الْأَرْضِ﴾ (٢٧).

وقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قُتِلُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ﴾ (٢٨).

فمناسب أن يكون التهديد في العنكبوت أشد.

٢- إن جو سورة العنكبوت إنما هو في ذكر الأمم الكافرة وموقفهم من رسلهم وعقوباتهم، فغدا ذكر قوم نوح وقوم إبراهيم وقوم لوط وذكر مدبر وعاداً وثمود وقارون وفرعون وهامان، فمناسب ذلك شدة التهديد والتحذير فيها، ولم يذكر شيئاً من ذلك في الشورى.

٣- قال تعالى قبل آية العنكبوت هذه: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُسَبِّحُ الشَّامُ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٢٠).

وقال في الشورى: ﴿وَمَنْ آتَاهُ خَلْقَ السَّجَّاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَتَ فِيهِمَا مِنْ دَانَةٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٢٩).

فقال في آية العنكبوت : ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ، وقال في الشورى : ﴿وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ .

فذكر قدرته في العنكبوت بما هو أعم وأشمل فقال : ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ، وذكر شيئاً من مظاهر قدرته في الشورى فقال : ﴿وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ فذكر جمع من في السماوات والأرض .

وهذا ولا شك جزء من قدرته فهو يدخل في قوله ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ .

فذكر في العنكبوت ما هو أعم مما في الشورى ، وهو السماء والأرض ، وذكر جزءاً من ذلك في الشورى ، وهو الأرض ، فناسب العموم العموم ، والتخصيص التخصيص .

٤ - ذكر في الشورى من مظاهر معفرته ووفوه ولطفه ما لم يذكره في العنكبوت ، فقد قال في الشورى : ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَسْبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ﴾ (٥) ، وهذا من رحمة الله بمن في الأرض ، فقد جعل الملائكة يستغفرون لهم .

وقال : ﴿أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (٥) .

وقال : ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ﴾ (١٩) ، وقال : ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ (٢٣) ، وقال : ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ (٢٥) ، وقال : ﴿وَهُوَ الَّذِي يَنْزِلُ الْعِثَّ مِنْ بَعْدِ مَا قُتِلُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (٢٨) ، وقال : ﴿وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ (٣٠) ، وقال أيضاً : ﴿وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ﴾ (٣٤) ، ولم يرد في العنكبوت ذكر للمغفرة أو العفو ، وإنما ذكر التهديد والتوعد من مثل قوله : ﴿أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ (٢) ، وقوله : ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ (٤) ، وقوله :

﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّخَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٥٣)، وقوله: ﴿لَيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلَيُتِمَّتَعُوا فُسُوفَ يَعْلَمُونَ﴾ (٦٦).

فناسب التوعد الشديد والنهي ما في العنكبوت.

جاء في «ملاك التأويل»: «اللسان أن يسأل عن زيادة الوارد في سورة العنكبوت، من قوله: ﴿وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ ولم يرد ذلك في سورة الشورى.

والجواب عنه - والله أعلم - أنه لما تقدم قبلها قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا﴾ وهذا من أشد الوعيد، إذ حاصله أنه لا يفرقه سبحانه أحد، وأنه لا مهرب منه إلا إليه، ناسب هذا قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ كما قال: ﴿أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا﴾ (البقرة: ١٤٨)، إلى ما ورد من هذا وذلك تناسب بين.

ولما لم يرد في سورة الشورى من أولها إلى الآية مثل هذا الوعيد الشديد، ولا كان فيها ما يستدعي هذا التعميم والاستيفاء الوعدي ووردت الآية مناسبة لذلك فقال تعالى: ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ ولم يكن التعميم هنا ليتناسب، فورد كل على ما يجب والله سبحانه أعلم^(١).

٥ - إن كلمة (الأرض) وردت في الشورى أكثر مما في العنكبوت فقد وردت في العنكبوت خمس مرات، ووردت في الشورى عشر مرات، فناسب الاقتصاد على ذكر الأرض في الشورى من هذه الجهة.

٦ - إن كلمة السماء وردت في العنكبوت ثلاث مرات، ولم ترد في الشورى، فناسب ذكر السماء إضافة إلى الأرض في العنكبوت من جهة أخرى، فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه من كل جهة، والله أعلم.

٧٠- قال تعالى في سورة العنكبوت: ﴿وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مَن مِّنْ مَّسَاكِينِهِمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَضَلَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (٣٨) وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ (٣٩) فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا﴾ (٣٨ - ٤٠).

وقال في سورة غافر: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (٢٣) إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾ (٢٤).

سؤال: لماذا قُدِّمَ (قارون) على فرعون وهامان في العنكبوت، وأُخِّرَ عنهما في غافر؟

الجواب: إنه قال عن قوم ثمود إنهم كانوا مستبصرين وكذلك فارون كان مُستبصرًا أيضًا؛ لأنه كان من قوم موسى فبغى عليهم كما قال ربنا عنه (النصر: ٧٦) فناسب ذكره بعد ثمود، وأما فرعون وهامان فلم يذكر ذلك عنهما.

ثم إن تقدُّمَ (قارون) في سورة العنكبوت مناسب لما ورد في السورة من بسط الرزق، فقد قال: ﴿اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ يَكُلُّ شَيْءًا عَلِيمٌ﴾ (٦٢).

وقارون بسط له في رزقه قال تعالى: ﴿وَأَنبِئَاهُ مِنَ الْكُوفِ مَا إِنَّ مُفَانِحَهُ لَتَسُوءُ بِالْعَصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ﴾ (النمل: ٧٦).

وقد ذكر العفويات في سورة العنكبوت مرتبة بحسب المذكورين، فقد قال: ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا﴾.

فقرله : ﴿مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا﴾ يعني عاصفاً ، وقوله : ﴿مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ﴾ يعني ثمود ، وقوله : ﴿مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ﴾ يعني قارون ، وقوله ﴿مَنْ أَغْرَقْنَا﴾ يعني فرعون .

وأما في سورة غافر فقد قال : ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ والإرسال كان إلى فرعون أولاً .

ثم إن السياق في الكلام على فرعون أولاً فقد قال : ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ . . . وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ . . . قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ (٢٦ وما بعدها) وغير ذلك ، فناسب تقديم فرعون في غافر .

ومن ناحية أخرى أن المذكور آنحواً في هذين الموضعين لم يرد بشأنه شيء في السورة .

فآخر مَنْ ذُكر في العنكبوت (هامان) ولم يرد بشأنه شيء في السورة ، وأما مَنْ قبله فقد ذكر عقوبته .

وآخر مَنْ ذُكر في غافر : (قارون) ولم يرد بشأنه شيء في السورة ، وأما (هامان) فقد ورد له ذكر في غافر ، فقد قال فيه : ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانَ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ﴾ (٢٦) .

٧١- قال تعالى في سورة الأحزاب: ﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَاحِبَيْهِمْ وَقَدْ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبُ قَرِيبًا يَقْتُلُونَ وَتَنَسِّرُونَ قَرِيبًا (٢٦) وَأَوْرَثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَحْشَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾ (٢٧، ٢٦).

سؤال: لماذا قدم الفريق في قوله: ﴿قَرِيبًا يَقْتُلُونَ﴾ وأخره في قوله: ﴿وَتَنَسِّرُونَ قَرِيبًا﴾؟

الجواب: أما تقديم الفريق على ﴿يَقْتُلُونَ﴾ فإنه هو المناسب، ذلك أن هذه من أندر حالات القتل وأغربها، وأنها تستدعي التقديم للاهتمام، ذلك أن المرء يقاتل إما دفاعاً عن نفسه، أو عن أهله وذريته، أو عن ماله، أو عن داره، أو عن أرضه.

إد إن كل واحد من هذه الأمور يستوجب الدفاع عنه والقتال دونه، فكيف إذا اجتمعت كلها؟

وهؤلاء لم يقاثلوا مع موجب أحوال الدفاع كلها مع أنهم بأيديهم سلاحهم، وقد كانوا في حصونهم، بل نزلوا مسلمين للقتل ملفين سلاحهم، ولم يدافعوا عن شيء من كل ذلك، وقد كانوا سماعاً مقاتل. وهذا يبين مقدار الرعب الذي قذف في قلوبهم.

فتخيل أن رجلاً يُنادي على رجل في حصنه معه سلاحه، فيقول له: انزل إليّ وإلى سلاحك فأنا سأقتلك وأسيي أهلَكَ وذريتك وأحد دارك ومالك وأرضك، أفترى أنه فاعل ذلك وهو مقتول لا محالة؟

فهذا هو حال هؤلاء من بني قريظة.

فاتنسى ذلك نقدم هذا الفريق لغرابة حاله.

أما الطريق المأسور فلا يستدعي تقديمه وهي حالة غير مُستغربة، ولا تستدعي الاهتمام فإنهم أطفال ونساء وليس فيهم مقاتل.
فلاشك أن أسرهم سهل وميسور فلا يقتضي التقديم.

٧٢- قال تعالى ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (الأحزاب: ٧٢).

سؤال: لماذا ذكر الجبال بعد الأرض وهي جزء منها؟

الجواب: إن هذا من باب عطف الخاص على العام، وذلك لعظم خلقها، فهي أعظم ما في الأرض.

وهذا النوع من العطف غير عزيز في اللغة، فإنه يعطف الخاص على العام لأهمية المعطوف، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ (البقرة: ٢٣٨)، فعطف الصلاة الوسطى على الصلوات وذلك لأهمية الحفاظ على هذه الصلاة.

ونحو قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ (البقرة: ٩٨)، فعطف جبريل وميكال وهما من الملائكة وذلك لعظيم منزلتهما عند الله.

ثم إن الجبال ليست خاصة بالأرض فهي موجودة في قسم من الأجرام السماوية، وعلى هذا فإن ذكرها أماد ما لم يفد ذكر الأرض، فربما عرض الله الأمانة على السماوات والأرض وعلى الجبال أيما كانت مواء كانت في الأرض أم في غيرها.

ثم إن ذكرها بعد ذكر الأرض فيه إشارة إلى أمر آخر لطيف، ذلك أن

الجبّال إنما هي رواسٍ للأرض لثلاث تميّد بنا، قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ﴾ (الأنبياء: ٣١)، ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ (الحمل: ١٥).

وهذه الأمانة كالجبّال رواسٍ للإنسان تُثبّته لثلاث تميّد به الأهواء وتعصف به الشهوات، بل هي تُثبّته في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ (إبراهيم: ٢٧)، وهي أديم من الأرض والجبّال؛ بل هي أديم من السماوات، فإن الأرض ستزول والجبّال مستنسف والسماوات ستبدل، أما هذه الأمانة فإنها باقية تُثبّته في الحياة الدنيا، وتُثبّته في الآخرة، وتُثبّته على الصراط لثلاث يسقط في جهنم فذكر الجبال مهنا بعد ذكر الأرض من لطيف المناسبات

٧٣- قال تعالى في الآية السادسة والثلاثين من سورة سبأ: ﴿قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣٦).

وقال في الآية التاسعة والثلاثين من السورة نفسها: ﴿قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَبِيرُ الرَّازِقِينَ﴾ (٣٩).

سؤال:

١ - لماذا قال في الآية السادسة والثلاثين ﴿وَيَقْدِرُ﴾ ولم يقل: (له)، وقال في الآية التاسعة والثلاثين ﴿وَيَقْدِرُ لَهُ﴾؟

٢ - ولماذا قال في الآية التاسعة والثلاثين ﴿مِنْ عِبَادِهِ﴾ ولم يقل مثل ذلك في الآية السادسة والثلاثين؟

الجواب:

١ - بالنسبة إلى السؤال الأول فقد ذكر ربنا في السورة قسمين من العباد:

قسماً بسط الله لهم الرزق ولم يقدره لهم.

وقسماً بسط الله لهم الرزق ثم قدره لهم؛ أي ضيقه.

فذكر كل آية لمناسبة كل قسم وإليك إيضاح ذلك:

لقد ذكر من الذين بسط لهم الرزق ولم يضيق عليهم نبي الله داود، ونبيه سليمان، فقد ذكر أن الله آتاهما فضلاً، ولم يضيق عليهما، فهما ملكان عظيمان في بني إسرائيل، إلى أن توفاهما الله.

ومن الذين بسط لهم رزقهم ولم يشكروا لهم المذكورون في قوله : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (٣٤) وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ (٣٥ ، ٣٤) .

وهؤلاء ممن بسط لهم الرزق فقد ذكر أنهم مُتْرَفُونَ ، والمُتْرَفُ ميسرٌ له في رزقه ، وذكر أنهم قالوا : ﴿نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا﴾ ، فهؤلاء ممن بسط لهم في رزقهم ، ولم يذكر أنه ضيقه عليهم ، وقد قال بعد هذه الآية : ﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ فذكر أن ربك يبسط الرزق ويقدر ، ولكن لم يذكر أنه يصدر لمن بسط له ، فقد يقدر له أو لغيره .

وقد ذكر في السورة أيضاً قوماً بسط لهم في رزقهم ثم ضيقه عليهم ، وهو ما ذكره عن سبأ فقال : ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ﴾ (١٥) ، وهذا زمن البسط .

ثم قال : ﴿فَاعْرَضُوا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِنِ أَكْلٍ خَمْطٍ وَاتَّلَوْا شَيْءٌ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ (١٦) ذَلِكَ جَزَاءُهمْ بِمَا كَفَرُوا وَهُمْ نُجَازِي إِلَّا الْكَافِرِينَ﴾ (١٦ ، ١٧) ، فضيق عليهم بعد البسط .

فالاولون بسط لهم في رزقهم ولم يشكروا لهم .

والآخرون بسط لهم في رزقهم ثم قدره لهم .

فناست كل آية قسماً من المذكورين في السورة .

٢ - وأما ذكر ﴿مَنْ عِبَادِهِ﴾ في الآية الثانية دون الاولى فقد قيل : إن الآية الاولى في الكافرين ، وإن الآية الثانية في المؤمنين ، وقوله : ﴿مَنْ عِبَادِهِ﴾ مُشعر بذلك

جاء في «البرهان في منشأه القرآن» أنه: «لم يذكر مع الأول: (من عباده) لأن المراد بهم الكفار، وذكر مع الثاني لأنهم المؤمنون»^(١).

وجاء في «البحر المحيط»: «ومعنى ﴿فَهُوَ يُخَلِّفُهُ﴾ أي: يأتي بالخلف والعرض منه، وكانت لفظة ﴿مِنْ عِبَادِهِ﴾ مشعرة بالمؤمنين، وكذلك الخطاب في: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ﴾ يقصد هنا رزق المؤمنين»^(٢).

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن خاتمة كل آية من الآيتين تبين مناسبة كل تعبير لما ورد فيه.

فإنه ختم الآية الأولى بالكلام على الناس، فقال: ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ والناس عموم.

وختم الآية الثانية بالمؤمنين المتقين فقال: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخَلِّفُهُ﴾ وهم أحص من الأولين فإنهم جزء من الناس.

فأطلق في الآية الأولى مناسبة للعموم، فلم يقل: (من عباده)، وخصص في الآية الثانية مناسبة للخصوص فقال: ﴿مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ﴾، فناسب العموم للعموم والخصوص للخصوص.

(١) البرهان (٢٧٩).

(٢) البحر المحيط (٧/٢٨٦).

٧٤- قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَنْوُرَ﴾ (عامر ٢٩).

سؤال: لماذا جاء بالفعل ﴿يَتْلُونَ﴾ مضارعاً، وبالفعلين: ﴿أَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ و﴿أَنْفَقُوا﴾ ماضيين؟ وما سر هذا الترتيب؟

الجواب: جاء بالفعل ﴿يَتْلُونَ﴾ مضارعاً للدلالة على الاستمرار والتجدد؛ لأنه أكثر مما بعده، فإن الذين يُقيمون الصلاة لابد أن يتلوا فيها كتاب الله، ولا تكون صلاة من غير تلاوة.

والتلاوة قد تكون في غير الصلاة، ولا يُشترط فيها ما يُشترط في الصلاة من وضوء أو استقبال قبله أو أوقات معينة، فهي أكثر من الصلاة، وهي لاشك أكثر من الإنفاق.

جاء بالفعل فيها مضارعاً للدلالة على الاستمرار والتجدد.

وأما سر الترتيب في الآية فهو واضح فإنه تدرج من الكثرة إلى القلة، فالتلاوة أكثر من الصلاة كما ذكرنا، والصلاة أكثر من الإنفاق، فإن الصلاة المكتوبة فقط خمسة أوقات في اليوم والليلة عدا السنن، والإنفاق لا يكون بهذه الكثرة.

هذا إضافة إلى أن الصلاة فرض على الجميع بخلاف الإنفاق فإن كثيراً من المصلين لا يجب عليهم إنفاق، وإنما قد تُصرف إليهم بعض وجوه الإنفاق كما هو معلوم.

٧٥- قال تعالى في سورة يس: ﴿وُفِّحَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَسْأَلُونَ﴾ (٥١).

سؤال: لماذا قال ﴿مِنَ الْأَجْدَاثِ﴾ ولم يقل: (من القبور)؟

الجواب: الأجداث هي القبور إلا أنه - والله أعلم - كان لاختيار الأجداث ههنا وفي مرتين آخريين سبب، ذلك أن الأجداث جمع جدت وهو الغبر، ولفظة (الجدت) قريبة في اللفظ والاشتقاق من لفظ (جدثة) وليس بينهما إلا زيادة النهاء في الآخر

والجدثة صوت الحافر والخف ومضع اللحم^(١).

وصوت خروج الموني من الأجداث مُسرعين شبيه بصوت الحافر والخف عند السير والسعدو، وقد خص استعمال الأجداث بحالة الخروج من القبور مُسرعين إلى المحشر.

قال تعالى: ﴿خُسَعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ﴾ (النمل: ٧)، وقال: ﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصْبٍ يُؤْفَصُونَ﴾ (الملك: ٤٣)، ولم يستعملها في حالة السكون بخلاف لفظه: (القبور) فإنه استعملها في حال السكون والهمود كقوله تعالى: ﴿قَدْ نَبَسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا نَبَسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾ (المنحة: ١٣)، وقوله: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ شَيْءٍ فِي الْقُبُورِ﴾ (طاهر: ٢٢).

واستعملها في حال بعثتها وبعثتها ما فيها فقال: ﴿وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ﴾ (الأنعام: ٩١)، وقال: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾ (المعارج: ٩).

ومع ذلك فإن هناك فرقاً بين الحالتين، فقوله: ﴿وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ﴾

(١) انظر القاموس المحيط (الجدت).

لا يدل إلا على بعثرة القبور، كما نقول: (بعثرت الصناديق)، و(بعثرت الحاجات)، ولا يدل على السير والحركة، وإن كان المقصود من بعثرة القبور ذلك.

وكذلك قوله: ﴿إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾ فإنه يدل على بعثرة ما فيها كما يُبعثر الأشياء من مكانها، ولا يدل ذلك من حيث اللفظ إلا على البعثرة، ولا يدل على السير والحركة، بخلاف ما ورد في استعمال الأجداث؛ فإنها كلها تدل على حركة الخارجين منها والإسراع في السير، فنقوله: ﴿فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾ معناه: يسرعون.

وكذلك قوله: ﴿يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ مِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِصُونَ﴾، وقوله: ﴿خَشَعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ حِرَاءٌ مُنْتَشِرُونَ﴾ (٧) مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمَ عَمِيرٍ (التيسر: ٧، ٨)، أي: مسرعين.

فإنها كلها تدل على الإسراع في السير، وذلك نظير صوت الحافر والخف عند السير.

وفيها دلالة جمالية أخرى: ذلك أن من معنى (الجدنة) كما ذكرنا مضغ اللحم، فكان المعنى إنما يخرجون بعدما أكلتهم الأرض ومضغت لحومهم، وليس في لفظ القبور مثل ذلك المعنى، والله أعلم.

٧٦- لماذا وصف الله سيدنا إسماعيل بأنه غلام حلیم، فقال فيه: ﴿قَبَسْنَاهُ بِغَلَامٍ حَلِيمٍ﴾ (الصافات. ١٠١).

ووصف سيدنا إسحاق بأنه غلام حلیم، فقال فيه: ﴿وَبَشَرُوهُ بِغَلَامٍ حَلِيمٍ﴾ (الذاريات ٢٨)؟

الجواب: الحلیم: هو أن يملك الشخص نفسه عند الغضب، وهو يظهر عند التعامل مع الآخرين والعلاقة بهم.

وقد ذكر الله علاقة إسماعيل بأبيه وبالأخرين في أكثر من موطن في القرآن الكريم، فقد ذكر بعد قوله: ﴿قَبَسْنَاهُ بِغَلَامٍ حَلِيمٍ﴾، قوله: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مِنْهُ السَّعْيُ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْنُحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ (الصافات. ١٠٢).

وذكر بناء البيت مع إبراهيم أبيه، فقال: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (البقرة. ١٢٧).

وقد ذكر الله عنه أنه رسول نبي، وأنه كان صادق الوعد، والرسالة إنما تقتضي حسن التعامل مع الآخرين.

وصادق الوعد إنما يكون إذا وعد جهة ما بأمر معين فوفأها إياه، ووصفه بالصيغة الاسمية يدل على ثبوت هذه الصفة فيه

قال تعالى: ﴿وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ٥٥﴾ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ رَبَّهُ مَرْضِيًّا (مريم: ٥٥، ٥٥)

وهذه الأمور تنفضي علائق اجتماعية وفيها يظهر الحلیم أو غيره، فوصفه بالحلیم لذلك

وأما إسحاق فلم يذكر له علاقة بالآخرين، وقد وصفه الله بالعلم، والعلم لا يقتضي مثل تلك العلائق.

ثم إنه قد ذكر الله عنه أنه نبي ولم يذكر أنه رسول، فقال: ﴿وَتَشْرَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (الصفوات: ١١٢).

وقال: ﴿وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا﴾ (مریم: ٤٩)، والسبوة لا تقتضي علائق كالرسالة، فوصفه بالعلم ولم يصفه بالحلم.

ويحسن أن نذكر أنه حين يصف الله نبياً بصفة كمال لا يعني أن الأنبياء الآخرين ليسوا متصفين بمثل هذه الصفة، أو أن هذا النبي لم يتصف بصفة كمال غيرها، فإذا وصف نوحاً مثلاً بأنه كان عبداً شكوراً لا يعني ذلك أن الأنبياء الآخرين ليسوا كذلك، وإذا وصف إبراهيم بأنه أواه مُنيب لا يعني أن إخوانه من الأنبياء ليسوا كذلك، بل كلهم عباد شاكرون لأنعمه سبحانه منيبون إليه، وإنما هو يذكر أمراً أو وصفاً يقتضيه السياق أو يكون مشتهراً به أكثر من غيره من الصفات، فوصف كلاً منهما بما يقتضيه سياقه الذي ورد فيه، أو الأمر الذي أُركل إليه.

٧٧- قال تعالى في سورة (ص): ﴿إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابُ﴾

(١٢٥)

وقال في سورة (ق): ﴿كُلُّ كَذَبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدُ﴾ (١٤).

سؤال: لماذا قال في آية (ص): ﴿فَمَعَقَّ عِقَابُ﴾ وقال في آية (ق): ﴿فَمَعَقَّ

وَعِيدُ﴾؟

الجواب: إن العقاب أشد من الوعيد، والصفات المذكورة للكافرين في (ص) أشد مما في (ق)، وهم في (ص) أشد وأعتى على المسلمين مما في (ق)، وذكر من عقوبات الأمم السابقة في (ص) ما لم يذكره في (ق)، وذكر من تهديد الكافرين وتوعدهم في (ص) ما لم يذكره في (ق) فناسب ذلك أن يذكر في (ص) أشد مما ذكره في (ق).

قال تعالى في (ص): ﴿صَ وَالْفُرَّانَ ذِي الذِّكْرِ ١ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ٢ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَاذْبُوا وَلَا تَحِينَ مَتَّصِ ٣ وَعَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ٤ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ ٥ وَأَنْطَلِقُ الْمُلَأُ مِنْهُمْ أَنْ آمِنُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ٦ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْأُمَّةِ الْأَخْرَةِ إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ ٧ أَنْزِلْ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَدْعُونَ عَذَابَ ٨ أَمْ عَنْدهُمْ حِزَابٌ رَحْمَةً رَبِّكَ الْعَزِيزِ الرَّهَابِ ٩ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ١٠ جنداً مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ١١ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُرَّ الْأَرْتَادِ ١٢ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ ١٣ إِنَّ كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابُ ١٤ وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صِيحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ١٥ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجَلْ لَنَا قِطْعًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ١٦ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَادْخُرْ عَذَابَنَا دَارُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ١٧﴾ (١ - ١٧).

وقال في ق: ﴿وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ﴾ (١) بَلْ عَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ (٢) أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ (٣) قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيفٌ (٤) بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ (٥) أَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ (٦) وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَأَلْفَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (٧) تَبْصِرَةٌ وَذِكْرٌ لِكُلِّ عَبْدٍ مُبِينٍ (٨) وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ حَبَّاتٍ وَخَبَأَ الْحَبِيبَ (٩) وَالْأَحْلَى نَاسِغَاتِ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ (١٠) رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ (١١) كَذَّبَتْ فِئْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ (١٢) وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ (١٣) وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُعِيسٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدُ (١٤) ﴿١-١٤﴾

ومن النظر هي النصين ينصح ما يأتي:

- ١ - أنه وصف الكافرين في (ص) أنهم في عزة وشقاق، فقال: ﴿بَلْ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾، ولم يقل مثل ذلك في (ق).
- ٢ - وذكر أنه أهلك من القرون المكذبة السابقة الكثير فاستغاثوا وصرخوا فلم ينفعهم ذلك، فقال: ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَلَا تَحْنِ مَعَاصٍ﴾ (٣)، ولم يذكر مثل ذلك في (ق).
- ٣ - قال الكافرون في الرسل في (ص) ما لم يقولوه في (ق)، فقد قالوا في (ص): ﴿هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾، ولم يقولوا مثله في (ق).
- قد نفى: ولكن ورد أيضاً في (ق) ذكر التكذيب، فقال: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ﴾ (٥).
- فنقول: إنه ورد في (ص) من التكذيب ما هو أشد إضافة إلى ما ورد من

وصف الرسل بالسحر والكذب، فقالوا: ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْأُمَّةِ الْأَخْرَةِ إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ (٧)﴾ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا لِمَنْ فِي شَكٍّ مِمَّنْ دَخَرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ﴾ (٧، ٨)، كما سنذكر.

٤ - كان إنكارهم في (ص) أشد مما في (ق)، فقد قالوا: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا﴾ ولم يقولوا مثله في (ق).

٥ - وكان عجبهم في (ص) أشد مما في (ق)، ففد قالوا في (ق): ﴿هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ﴾، وقالوا في (ص): ﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ﴾، بالتوكيد بأن، واللام، والعدول عن صبغة عجب إلى عجاب، وهي أشد عجباً من عجب (١).

٦ - وذكر في (ص) أن الكافرين طلبوا السعي لنصرة آلهم فقال: ﴿وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ آمَنُوا بِأَصْرُوا عَلَى آلِهِمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ﴾ (٦)، ولم يذكر ذلك عنهم في (ق).

٧ - وكرروا إنكارهم وتكذيبهم في (ص) وأنهم لم يسمعوا بمثل هذا، فقالوا: ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْأُمَّةِ الْأَخْرَةِ إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ﴾.

٨ - وكرروا إنكارهم أن يكون الله اختار محمداً لرسالته دونهم، فقال على لسانهم: ﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا﴾ (٨)، ولم يذكر مثل ذلك في (ق).

٩ - توعدهم ربنا في (ص) وهددهم بقوله: ﴿بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ﴾، والنفي بـ«لما» يعني أنهم لم يذوقوا عذابه إلى الآن، وهو متوقع أن يذوقوه، وهو تهديد لهم ونوع بارئقاب العذاب، ولم يقل مثل ذلك في (ق).

(١) انظر كتابنا (معاني الأئمة في العربية) (٩٨-١٠٠).

١٠ - وذكر في (ص) أن جندهم سيهزم فقال: ﴿جُنْدُ مَا هُنَالِكَ نَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ (١١).

وهذا وعد من الله سبحانه لنبيه ﷺ بالنصر عليهم والظفر بهم. وقد وقع ذلك والله الحمد في يوم بدر، وفيما بعده من مواعين الله (١).

١١ - ذكر في السورتين طرقاً من الأمم السابقة المكذبة غير أنه أكد التكذيب في (ص) أكثر مما أكد في (ق).

فقد قال في (ص): ﴿إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلُ فَحَقَّ عِقَابِ﴾ (١٤).

وقال في (ق): ﴿كُلُّ كَذَبَ الرُّسُلِ فَحَقَّ وَعِيدِ﴾ (١٤)، فزاد التكذيب تأكيداً في (ص) بأسلوب القصر فقال: ﴿إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلِ﴾، ولم يقل مثل ذلك في (ق).

هذا إضافة إلى أنه وصف فرعون في (ص) بما لم يصفه في (ق)، فقال: ﴿وَفِرْعَوْنُ ذُرِّ الْأَوْتَادِ﴾ ولم يصفه بذلك في (ق).

وبما قيل في وصف ذي الأوتاد أنه كانت له أوتاد يعذب بها الناس، وذلك أنه إذا غصب على أحد وتذ يديه ورجليه ورأسه على الأرض وقيل غير ذلك (٢).

١٢ - ثم نزلهم في (ص) بعذاب يأخذهم لا يسهلهم، فقال: ﴿وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ﴾ (١٥)، أي: «ما لها من توقف مقدار فواق، وهو ما بين حلسي الخالب ورضعتي الراضع» (٣)، ولم يذكر مثل ذلك في (ق).

(١) فتح القدير (٤/ ٤١٠)، وانظر تفسير ابن كثير (٤/ ٢٨)، الكشف (٣/ ٥).

(٢) انظر فتح القدير (٤/ ٤١١)، ابن كثير (٤/ ٥٠٨)، الكشف (٣/ ٥)، البحر المحيط (٣٨٦/ ٧).

(٣) الكشف (٣/ ٥)، وانظر البحر المحيط (٧/ ٣٨٧).

١٣ - وذكر في (ص) أن هؤلاء المشركين دعوا على أنفسهم بتعجيل العذاب والعقوبة إمعاناً في التكذيب، فقال: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْعَانًا فَبَلَّ يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ (١٦).

جاء في «تفسير ابن كثير»: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْعَانًا فَبَلَّ يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ هذا إنكار من الله تعالى على المشركين في دعائهم على أنفسهم تعجيل العذاب فإن القطع هو الكتاب، وقيل: هو الخط والنصيب.

إلحاق غير واحد من المفسرين: سألوا تعجيل العذاب... كما قالوا. ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اثْبِتْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (الأنعام: ٣٢)، ولم يذكر مثل ذلك في (ق).

١٤ - أمر رسوله في (ص) بالصبر على ما يقولون، فقال: ﴿صَبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ﴾ (١٧)، ولم يذكر مثل ذلك في (ق) في هذا السياق.

فانضح أن موقف الكافرين في (ص) أشد وأعتى فاستحقوا الزيادة في التهديد فقال: ﴿فَحَقَّ عِقَابِ﴾ الذي هو أشد من الوعيد، فناسب كل سياق ما ورد فيه.

ثم إنه ناسب كل تعبير مكانه من جهة أخرى. فقد قال في (ص): ﴿إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَبِ الرُّسُلِ﴾ فكان أسلوب التكذيب في (ص) أشد وأكد لأنه جاء بأسلوب القصص فاستحضروا من العقوبة ما هو أشد مما هو في (ق).

١٥ - وإضافة إلى ذلك أن كلمة ﴿وَعِيدِ﴾ وردت في (ق) أربع مرات ولم ترد في (ص)، بل هي أكثر سورة في القرآن وردت فيها هذه اللفظة. وأن كلمة (العقاب) لم ترد في (ق)، فناسب كل تعبير مكانه من جهة أخرى، والله أعلم.

(١) تفسير ابن كثير (٤/٢٩)، وانظر الكشاف (٣/٦).

٧٨- قال تعالى في سورة (ص): ﴿اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ (١٧).

وقال في سورة الذاريات: ﴿وَالسَّمَاءَ تَنشِيهًا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ (٤٧).

سؤال: لماذا رُسمت ﴿الأيدي﴾ في سورة (ص) بياء واحدة، ورُسمت في سورة الذاريات (بأيدي) بياءين مع أنهما كلمة واحدة، ولفظ واحد؟

الجواب: من المعلوم أن رسم المصحف لا يقاس عليه، ولكن مع ذلك كان في هذا الرسم جانباً بيانياً.

إن معنى (الأيدي) هو القوة في الآيتين، لكن لما كانت قوة الله زائدة على قوة داود يريد في الرسم.

وعما سوغ ذلك أيضاً أن الله سبحانه عبّر عن نفسه بضمير الجمع للتعظيم، فقال: ﴿بَنَيْنَاهَا﴾ وقال: ﴿وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ بخلاف كلامه على داود، مناسِب جمع ياءين في موطن الجمع، والإفراد في موطن الإفراد علماً بأن هذا النوع من الرسم كان جارياً في تلك الوقت أعني زيادة حرف علة في الرسم.

فناسِب كل رسم موضعه، وهو من لطيف الرسم، والله أعلم.

٧٩- قال تعالى في سورة الزمر: ﴿فَيَسِّرْ عِبَادَ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ (١٨، ١٧).

وقال في سورة الفجر: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٧) ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (٢٨) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩) وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ (٢٧ - ٣٠).

سؤال: لماذا قال في فاصلة آية الزمر: ﴿فَيَسِّرْ عِبَادَ﴾ فحذف ياء المنكلم في كلمة ﴿عباد﴾، وقال في فاصلة آية الفجر: ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ فذكر ياء المنكلم فيها؟

الجواب: إن هذا يدخل فيما ذكرناه في كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) من أن ما ذكرت فيه الياء أوسع وأشمل مما حذفت منه الياء^(١). وذلك أن العباد في آية الفجر أكثر منهم في آية الزمر، فقد خصصهم في آية الزمر بقوله: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ فهم لم يكنوا بالحسن بل يتبعون الأحسن، وأطلقهم في آية الفجر في عموم عباده الذين يدخلون الجنة ولا شك أن فيهم من لم يكن يتبع أحسن القول.

فلما كثر العباد في آية الفجر زاد في البناء مناسبة لزيادة العباد، ولما كان العباد في آية الزمر جزءاً ممن ذكر في آية الفجر اقتطع من الكلمة لتناسب قلة البناء قلة العباد.

وبما حسن ذلك أيضاً مناسبة كل فاصلة للفواصل التي وردت معها، فإن فاصلة آية الزمر تتعاضد ضمن فواصل شبيهة بهذه الفاصلة، نحو: ﴿أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ و ﴿مَنْ فِي النَّارِ﴾ ونحوها^(٢).

(١) بلاغة الكلمة في التعبير القرآني (٣١) وما بعدها، وانظر (ص ٣٧).

(٢) انظر بلاغة الكلمة (ص ٣٧).

وإن فاصلة آية الفجر مناسبة لفاصلة الآية بعدما، وهي قوله: ﴿وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ بإضافة الجنة إلى ياء المتكلم، فناسب أن يظهر ضمير المتكلم مع العباد، كما ظهر مع الجنة، فالعباد عبادهم، والجنة جنتهم، وعباده يدخلون جنته.

٨٠- قال تعالى في سورة غافر: ﴿لَبُدْرَ يَوْمَ التَّلَاقِ (١٥) يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (١٦) الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (١٧)﴾.

سؤال: لماذا قال: ﴿التَّلَاقِ﴾ فحذف الياء ولم يقل: ﴿التَّلَاقِي﴾؟

الجواب: من الظواهر التعبيرية في القرآن الكريم أنه إذا كان الحدث دون الاكتمال اقتطع من حروفه، وإذا كان حدثان بعضهما أطول من بعض، أو كان وقوعه أكثر اقتطع مما هو أقصر، وقد صرنا في كتابنا: «بلاغة الكلمة في التعبير القرآني» أمثلة لذلك، كما في نحو: ﴿اسْتَطَاعُوا﴾ و: ﴿اسْتَطَاعُوا﴾، و: ﴿تَنْزَلُ﴾ و: ﴿تَنْزِلُ﴾، و: ﴿تَوَقَّاهُمْ﴾ و: ﴿تَوَقَّاهُمْ﴾ وغيرها (١).

وفي هذا اليوم -أي يوم القيامة- ليس التلافي كما في الدنيا من حيث الطول ونبادل الحديث، فإن المتلاقيين لا يُفسيضون في الحديث وبث الأشواق، ولا يحدث بعضهم بعضاً عما جرى لكل منهم في الفراق الطويل بينهما، فإن هذا اليوم إنما هو يوم الفرار الأكبر كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٢٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٢٥) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (٢٦) لِكُلِّ فِرَاقٍ يَوْمَئِذٍ مُّبْدٍ شَانَ يَعْيِبُهُ (عسر: ٢٤-٢٦)﴾، ولا يسأل أحد صاحبه عما جرى له كما أخير ربنا بذلك، فقال: ﴿وَلَا يَسْأَلُ حَبِيمٌ حَبِيمًا﴾ (المارج: ١٠)، أي: لا يسأل قريب قريباً فكيف بالأبعد؟

وكما قال أيضاً: ﴿فَلِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ (المزود: ١٠١).

ومن هذا يتبين أن التلافي يوم القيامة ليس كما في الدنيا من حيث بَثّ المشاعر، وسماع الحديث، وطول المكث بينهم، وإنما هو فرار من غير

(١) انظر (بلاغة في التعبير القرآني) (ص ١١) وما بعدها.

مُسْأَلَةً، فَإِنْ لَكُلِّ أَمْرٍ شَأْنًا يَغْنِيهِ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ، وَتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ.

فانقطع من الحدث ليدل على أنه ليس حدثاً مكتملاً يجري فيه ما يجري مع المتلاقين في الدنيا.

هذا علاوة على مناسبة الحذف لفواصل الآيات، والله أعلم.

٨١- قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ الشُّورَى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾ (٣٠).

وَقَالَ فِي السُّورَةِ نَفْسَهَا فِي الْآيَةِ: ٤٨: ﴿وَإِنْ نُّصِيبَهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ﴾.

سؤال: لِمَاذَا قَالَ فِي الْآيَةِ الْأُولَى: ﴿فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾، وَقَالَ فِي الْآيَةِ الْآخَرَى: ﴿بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ فَذَكَرَ الْكَسْبَ فِي الْآيَةِ الْأُولَى، وَذَكَرَ التَّقْدِيمَ فِي الْآيَةِ الْآخَرَى؟

الجواب: لَعَدَّ سَبَقَ الْآيَةِ الْأُولَى الْكَلَامَ عَلَى الرِّزْقِ، فَقَالَ: ﴿وَلَوْ يَسْتَطِيعُ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ (٢٧)، وَالرِّزْقُ مِمَّا يَكْسِبُ فَتَنَاسَبَ ذِكْرُ الْكَسْبِ.

وَلَيْسَ السِّيَاقُ كَذَلِكَ فِي الْآيَةِ الْآخَرَى، وَإِنَّمَا السِّيَاقُ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْيَوْمِ الْآخَرِ، فَقَدْ قَالَ: ﴿اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِّنْ مَّخْرَجٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّكِيرٍ﴾ (٤٧).

فَتَنَاسَبَ ذِكْرُ مَا قَدَّمُوهُ مِنْ أَعْمَالٍ، فَتَنَاسَبَ كُلُّ تَعْبِيرٍ مَكَانَهُ الَّذِي وَرَدَ فِيهِ. وَتَطْيِيرُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الرُّومِ: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ (٤١).

فَذَكَرَ الْكَسْبَ لِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرَ الرِّزْقِ وَالْأَمْوَالِ، فَقَالَ: ﴿وَأَرْوَاهُمْ آبًا أَنَّهُ لَيْسَ الرِّزْقُ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٢٧) فَأَتَتْ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمُسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٢٨) وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَّيْسَ فِيهِ أَمْوَالُ النَّاسِ فَلَا يَرِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَتَيْتُمْ

مَنْ رُكَاةٌ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٦﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ﴿٣٧-٤٠﴾.

في حين قال في السورة نفسها : ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ (الروم: ٣٦)، فقال : ﴿بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ فذكر التقديم لما لم يكن السباق في ذكر الرزق، وإنما تقدمها ذكر الضر والرحمة ، فقال : ﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَقْنَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾ (٣٣)، فناسب كل تعبير مكانه الذي ورد فيه في كل موضع .

٨٦- قال سبحانه في سورة الشورى : ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِخَلْقِ مَا يَشَاءُ يَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا لَهُ يَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ۝٤٩﴾ أَوْ يَزَوْجَهُمْ ذَكَرًا وَإِنَا لَهُ يَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝٥٠﴾ .

سؤال:

١ - لماذا قَدِّمَ الإناث على الذكور، ونكرَ الإناث، وعرفَ الذكور في الآية التاسعة والأربعين؟

٢ - لماذا جمع الذكر على ذكور في الآية الأولى، وعلى (ذكران) في الآية التي قبلها؟

الجواب:

١ - إن الجواب عن السؤال من أكثر من وجه :

منها : أنه نردد في السورة في أكثر من موضع ما لا يرغب فيه الإنسان ولا بشاؤه، وذلك نحر فرله تعالى . ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ۝٣٠﴾ ، وقوله : ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ۝٤٠﴾ .

وقوله : ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝٤٣﴾ ، وواضح أن الصبر ههنا على المكارِه ومغفرة ما يورثه من الأمور .

وقوله : ﴿وَإِنَّا إِذَا أَذْنَبْنَا الْإِنْسَانَ بُنَا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ۝٤٨﴾ .

وقوله : ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِخَلْقِ مَا يَشَاءُ يَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا لَهُ يَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ۝٤٩﴾ .

فقدم ما لا يرغب فيه أهل الجاهلية آنذاك، وهو منسق مع ما نردد في السورة كما ذكرنا

ثم إن سياق الكلام في أن الله فاعل ما يشاء لا ما يشاؤه الإنسان وبهواه، فقد قال: ﴿يُخَلِّقُ مَا يَشَاءُ﴾ (قصص: ٤٩)، أي: ما يشاؤه هو، لا ما يشاؤه الإنسان، وذلك لحكمة أرادها سبحانه.

جاء في «روح المعاني» - ولما ذكر سبحانه إذاقة الإنسان الرحمة، وإصابته بضدها أتبع جل وعلا ذلك أن له سبحانه الملك، وأنه تعالى يقسم النعمة والبلاء كما شاء بحكمته تعالى البالغة لا كما شاء الإنسان بهواه^(١).

ثم إن هذا التقديم ناسب ذكر البلاء في الآية التي سبقت هذه الآية وهو قوله: ﴿وَأِنْ نَصَبْنَاهُمْ سَبَّةً بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيهِمْ فَرَأَوْهُمُ كَفُورًا﴾ (٤٨).

ومجيء الإناث عما يشيء العرب آنذاك، وهو ما يكرهونه لأنفسهم كما أخبر عنهم سبحانه: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ (٥٨) يتواري من القوم من سوء ما ينشر به أيمنك على حون أم يندسه في التراب ألا ساء ما يحكمون^(٢) (الحل: ٥٨، ٥٩)، فجعلها في سياق ما يصيبهم مما يكرهون.

وقبل: قد يكون التقديم توصية برعايتهن لضعفهن وإن إحسان التربية إليهن ستر من النار كما في الحديث^(٣).

أما تعريف الذكور وتكثير الإناث، فقد قيل: إنه «حاء» لفظ الذكور معروفاً ليشير - بما تعطيه الألف واللام من العهدية - إلى حالهم من الفضل، ودرجة التقدم على الإناث، فكأنه في قوة أن لو قيل: الذين من شأنهم، فترازن تقديم الإناث وتعريف الذكور، فقدّم ذكر الإناث لإرغام العرب، وعرف الذكور لشرف المنزل^(٣).

(١) روح المعاني (٢٥/٥٣).

(٢) انظر روح المعاني (٢٥/٥٤).

(٣) ملاك التنزيل (٢/٨٤٧).

وقيل: إن التعريف على أنه المعروف الحاضر في قلوبهم أول كل خاطر، وإنه الذي عقدوا عليه مناهم^(١).

ثم إن العرب يكونون عن النساء ولا يذكرون أسماءهن صوتاً لهن بخلاف الذكور، فالذكور معارف عند العرب مشاهير عندهم، بخلاف الإناث، فإنهن مصونات مستورات لا يبرزن ولا يُعرفن، فعرف ونكر بحسب ما جرت العادة عندهم من استحسان كل جنس، والله أعلم.

٢ - أما الجواب عن السؤال الثاني، وهو أنه لماذا جمع الذكر مرة على الذكور، ومرة على ذكران؟ فهذا له سببه، فإن القرآن الكريم يستعمل (فعلان) في الجمع للقلة النسبية

وعلى هذا حيث ورد هذان الجمعان في القرآن كان الذكران أقل من الذكور. وفي الآية هذه قال تعالى: ﴿يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ (٥٤) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيماً﴾ (النورى: ٤٩، ٥٠). فاستعمل الذكور للكثرة، والذكران للقلة النسبية فإن العادة أنه إذا أُفرد شخص بالذكور كانوا أكثر من أن يقرنهم بالإناث، فإن المرأة إذا ولدت ذكوراً فقط كان عدد الذكور أكثر في العادة من أن تلد ذكراً وإناثاً.

وقال تعالى: ﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ (النمر: ١٦٥)، وقال: ﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَتْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا﴾ (الانعام: ١٣٩)، فاستعمل الذكران للقلة النسبية، فإن الموصوفين بهذه الصفة لا يأتون جميع الذكور، وإنما يأتون صنفاً خاصاً منهم، ألا ترى أنهم لا يأتون الأطفال والشيوخ، وإنما يأتون من نستطيع نموسهم المنكوسة من الذكران، وهم أقل من مجموع الذكور بخلاف قوله تعالى ﴿خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا﴾ فإنه يشمل جميع الذكور بلا استثناء، والله أعلم^(٢).

(١) روح المعاني (٢٥/٥٤). (٢) معاني الآية في العربية (١٥٨-١٥٩).

٨٣- قال تعالى في سورة الزخرف: ﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهُتَدُونَ﴾ (٢٢).

وقال في الآية التي تليها: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ﴾ (٢٣).

سؤال: لماذا قال في الآية الأولى: ﴿وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهُتَدُونَ﴾، وقال في الآية التي تليها: ﴿وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ﴾؟

الجواب: إن الآية الأولى في كفار العرب المعاصرين للرسول ﷺ، وقد ذكر عنهم أموراً تتعلق بمعتقداتهم في الملائكة والعبادات ومحتاجتهم في ذلك.

فقد قال عنهم في سياق هذه الآيات: إنهم قالوا عن الله سبحانه: إنه اتخذ ما يخلق بنات يعون الملائكة، فقال لهم سبحانه: ﴿أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ﴾ (الزخرف: ١٦).

وقال ذاكرًا معبودهم في الملائكة: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ﴾ (١٩)، وحكى عنهم ما كانوا يمتدنون في المشيئة، فقال: ﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ﴾ (٢٠).

وردة عليهم سبحانه بعدم العلم قائلًا: ﴿مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ (٢٠) نافيًا عنهم العلم بذلك.

وهذه مما يحتاج إلى الهدى، ولا يقال تخرصًا وظنًا، ثم قال سبحانه ناذيًا عنهم أسباب الهدى والعلم: ﴿أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِن قَبْلِهِ لَهُمْ بِهِ يُسْتَمْسِكُونَ﴾ (٢١)، ولما كانت هذه الأمور تحتاج إلى الهدى احتجوا بأنهم مهتدون بأثار آبائهم، فقالوا: إنهم وجدوا آباءهم على ملة أو دين، وهم مهتدون على آثارهم.

وأما الآية الأخرى فهي في الأمم السابقة فقد قال: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾ (الزمر: ٢٣).

ولم يذكر عنهم معتذراً ولا احتجاجاً ولا سبباً من أسباب العلم والهدى، فلم يقتصر ذكر الهدى.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه ذكر قول مترفيهم، والمترفون لا تعنيهم أمور العبادات ولا يعينهم الهدى، ولم يذكر القرآن الذين أترفوا والمترفين بخير بل حيث ذكّرهم ذكّرهم معاندين معرضين مكذّبين محاربين لله ورسله، لا يعينهم شيء من أمور الهدى، فلم يذكروا الهدى، وإنما ذكروا أنهم مشعون لأبائهم مفتدون بهم على أبة حال، والاقتداء هو الانبعاث على أبة حال سواء كان القدوة ضالاً أم مهتدياً، جاء في «المفردات في غريب القرآن»: «الأسوة والإسوة كالقدوة والقدوة، وهي الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع غيره إن حسناً وإن قبيحاً، وإن ساراً وإن ضاراً، ولهذا قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (الاحزاب: ٢١) بوصفها بالחסنة» (١).

جاء في «درة التنزيل» في سبب الاختلاف بين هاتين الفاصلتين في الآيتين المذكورتين من سورة الزخرف: «الجواب أن يقال: إن الأولى حكاية قول الكفار الذين حاجوا النبي ﷺ، فقالوا محبراً عنهم: ﴿أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ﴾ أي: من قبل القرآن ﴿فَهُمْ بِهِ مُسْتَضِيعُونَ﴾ (الزمر: ٢١) أي كتاباً فيه حجة بصحة دعواهم فهم منعلقون به...»

وقال تعالى: لا حجة لهم لكنهم قالوا وجدنا آبائنا على ملة وطريقة في الدين مقصورة، ونحن في اتباع آثارهم على هداية، فادعوا الاهتداء بسلوكهم سبيل آبائهم.

(١) المفردات في غريب القرآن (أسا)

وأما الآية الثانية فإنها خبر عن الأمم الكافرة بأنبيائها، قال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ﴾ (الزمر: ٢٣) إلا قال ذوو النعم والاموال من أهلها قريباً من قول هؤلاء الذين في عصرِكَ يا محمد، فكان أقصى ما احتجوا به أن قالوا: إنا وجدنا آبائنا على أمة فافتدينا بهم، ولم يؤكد الخبر عنهم بدعواهم الاهنداء كما أكد عمّن كان في عصره من يدعيه لبطلان قول الجميع^(١)

وجاء في «ملاك التأويل» في هاتين الآيتين: «وجه ذلك - والله أعلم - أن ما تقدم الآية الأولى حكاية قول كفار العرب المعاصرين لرسول الله ﷺ والسامعين منه القرآن المسمى هدى في غير موضع كقوله تعالى: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (البقرة: ٢) وقوله: ﴿هَذَا هُدًى﴾ (البقرة: ١١)، وقوله: ﴿هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ﴾ (البقرة: ٣) فلما دعاهم ﷺ ليهتدوا بهديه فابلوا دعاءه بقولهم: إنهم مهتدون، وإبهم وجدوا آباءهم على أمة، وأن ما وجنوههم عليه هدى، فقالوا: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ﴾ (الزمر: ٢٢) أي على دين وملة ﴿وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ﴾ كهديسهم فلما دعاهم إلى الهدى زعموا أنهم على هدى. وهذا أبين تناسب.

وأما الآية الثانية فحكاية أقوال قرون مختلفة، وقد ذكر تعالى من قول بعضهم ﴿قَالُوا وَحَدَّثَنَا آبَاؤُنَا أَنَّهُمْ عَبِيدُنَا﴾ (الأنبياء: ٥٣) وفي موضع: ﴿كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ (الشعراء: ٧١) فهذا اتباع مجرد من ادعى كونه هدى أو غير هدى، فهو اعتراف بتقليد واتباع بتعظيم لفعل آبائهم من غير ادعاء شبهة، فلم يكن ليطابق هذا إلا الوارد من قوله تعالى عنهم: ﴿وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ﴾ (الزمر: ٢٣)، فجاء كل على ما يناسب والله أعلم^(٢).

(١) مرة التنزيل (٤٣٤).

(٢) ملاك التأويل (٨٥١ - ٨٥٢).

٨٤ - سؤال: لماذا رُسِمت (قال) في الآية الرابعة والعشرين من سورة الزخرف ﴿قُلْ﴾ من دون رسم الألف، وذلك في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَوَلَمْ تَجْعَلْكُمْ يَتِيمًا وَجَعَلْنَاهُمْ عَلَيْهَا إِهْدَاءً وَكَفًّا﴾. ورُسِمت في الآية السادسة والعشرين من السورة نفسها بـ ﴿قَالَ﴾ برسم الألف وذلك في قوله: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ..؟﴾

الجواب: إن ذلك يتعلق برسم المصحف أولاً، ورسم المصحف لا يقاس عليه، ثم إن ذلك لأمر آخر وهو أن في ﴿قَالَ﴾ في الآية الرابعة والعشرين قراءتين متواترتين: قراءة بالفعل الماضي (قال)، وهي قراءة ابن عامر وحفص عن عاصم، وقراءة بفعل الأمر (قل) وهي قراءة الباقيين من العشرة^(١) فكلتا القراءتين متواترة فوُسمت بما تصح فيه القراءتان إشارة إلى أن هاتين القراءتين وردتا عن رسول الله ﷺ. ومعلوم أن من أركان القراءة الصحيحة موافقة الرسم العثماني.

٨٥ - قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ﴾

(الرحوب ٨١).

سؤال: لماذا كرر كلمة ﴿إِلَهٌ﴾ ولم يقل مثلاً: (وهو الذي في السماء والأرض إله) أو: (وهو الذي في السماء وفي الأرض إله)؟

الجواب: لو قال: (وهو الذي في السماء والأرض إله) لاحتل المعنى أنه هو الإله المشترك فيهما، وقد يكون فيهما آلهة غير مشتركة، فقد يكون المعنى أن في السماء إلهًا أو آلهة خاصة بها ليست لأهل الأرض، وقد يكون في الأرض إله أو آلهة خاصة ليست لأهل السماء، ولكن الإله المشترك فيهما هو الله، وهذا المعنى لا يصح أن يُراد.

(١) انظر الشر في القراءات العشر (٢/٣٦٩).

أما لو قلنا : (وهو الذي في السماء وفي الأرض إله) فإن ذلك لا ينص على أنه إله في السماء ، بل على أنه إله في الأرض ، إذ إن المعنى سيحتمل أن يكون : (وهو الذي في السماء) (وفي الأرض إله) فإن ذلك يدل على أنه في السماء ، وهو في الأرض إله ، كما تقول : (هو في إدارة المعمل ، وفي كلية الآداب عميد) فإن ذلك لا يعني أنه عميد في إدارة المعمل .

أما قوله : ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ﴾ فهو نص في أنه إله في السماء لا إله غيره ، وفي الأرض هو إله لا إله غيره ، وهو المعنى المراد . وقبل أيضاً إنه كرر ذلك لأن عبودية أهل السماء تختلف عن عبودية أهل الأرض (١) .

(١) انظر روح المعاني (٢٥/١٠٧) .

٨٦- قال تعالى في سورة الذاريات ﴿وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ سُلْطَانًا مُّبِينٍ (٢٨) فَتَوَلَّىٰ بُرْجَانَهُ وَقَالَ مِسْحَرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾ (٣٨، ٣٩).

وقال في هذه السورة أيضاً: ﴿كَذَّبَكَ مَا آتَىٰ الذِّبْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ﴾ (٥٢).

سؤال: لماذا رُسمت كلمة (ساحر) في الآية التاسعة والثلاثين ﴿سَاحِرٌ﴾ بلا ألف، ورُسمت في الآية الثامنة والخمسين ﴿سَاحِرٌ﴾ بالألف؟

الجواب: إن كلمة (ساحر) رُسمت في المصحف بأكثر من صورة، فالمعروفة بـ (أل) رُسمت بالألف حيث وقعت، وذلك نحو قوله تعالى ﴿وَلَا يَفْلَحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ (طه ٦٩).

وهذه الصورة لا تعنيا وهي صورة لم يختلف بعضها عن بعض، فلا تكون منار سؤال، وأما النكرة فرُسمت من دون ألف حيث وقعت أي (سَاحِر) إلا هي قوله تعالى في الذاريات: ﴿كَذَّبَكَ مَا آتَىٰ الذِّبْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ﴾، والسؤال إما هو عن سبب الاختلاف في رسم هذه الكلمة هنا عن سائر الآيات، ومنها آية الذاريات في قوله: ﴿وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (٢٨) فَتَوَلَّىٰ بُرْجَانَهُ وَقَالَ مِسْحَرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾.

والجواب: إن كلمة (ساحر) الأولى إنما قيلت في موسى عليه السلام وهو شخص واحد.

أما الآية الثانية فهي في الأمم السابقة وقد قالوا في كل واحد من رسلهم. ﴿سَاحِرٌ﴾، فالآية الأولى في رسول واحد، أما الآية الأخرى فإنها في رسل كثيرين، فلما كثر الرسل و زادوا زيد في الرسم مناسبة للزيادة

قد نقول: ولكمها رُسمت في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ اَنْتَوِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ﴾ (نور: ٧٩)، وقوله: ﴿يَا ثُورُ بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ﴾ (الاعراف: ١١٢) من دون ألف مع أنهم أكثر من واحد فما الفرق؟

والجواب: إن هؤلاء في قوم مخصوصين وهم قوم فرعون، وأما قوله تعالى: ﴿مَا أَتَى الدِّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ...﴾ فهو في جميع الأمم السابقة، ولا شك أن أولئك أكثر من سحرة فرعون، فلما كثرت الأمم وامتدت وتناولت زيد في الرسم.

وعلى أية حال فهذا من خط المصحف الذي لا يُقاس عليه كما ذكرنا أكثر من مرة، وهذا التعليل لا نقطع بصحته، فقد يكون من باب الموافقات. وهذا ينطبق على أكثر ما نذكره فيما يتعلق برسم المصحف. والله أعلم.

٨٧- قال تعالى في سورة الطور: ﴿إِنْ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝٧﴾ ما له من دافع؟ (٨، ٧).

وقال في سورة المعارج: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ۝١﴾ للكافرين ليس له دافع؟ (١، ٢).

سؤال: لماذا قال في سورة الطور: ﴿مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ۝٧﴾ فنفي بـ(ما)، وقال في سورة المعارج: ﴿لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ۝١﴾ فنفي بـ(ليس)؟

الجواب: إن الآية في سورة الطور مسبوقه بقسم، وهو قوله: ﴿وَالطُّورِ ۝١﴾ وكتب مسطور (٢) في رَقٍّ مَّنْشُورٍ (٣) وَالتَّبَتِ الْمَعْمُورِ (٤) وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ (٥) وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (٦) إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ (٧) ما له من دافع؟ (١-٨).

وقد تلقى القسم بالجملة الاسمية المؤكدة بلإن) واللام فقال: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾، ونفي دفعه بالجملة الاسمية المؤكدة أيضاً مناسبة لجواب القسم المؤكد فقال: ﴿مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ﴾، فنفاها بـ(ما) وجاء بـ(من) الاستغرافية المؤكدة.

أما في سورة المعارج فليس ثمة قسم، وإنما قال: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ أي دعا لنفسه بالعذاب وطلبه لها، ونفي دفعه بالجملة الفعلية فقال: ﴿لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ﴾، فقوله ﴿مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ﴾ أنسب بالقسم، وأنسب بالجملة التي قبله.

وقد أكد وفوج العذاب في آية الطور دون آية المعارج؛ لأن السياق في الطور يدل على وقوعه فعلاً، وليس الأمر كذلك في المعارج، فقد قال في المعارج: ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ۝٥﴾ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا (٦) وَتَرَاهُ قَرِيبًا (٧) - (٥-٧).

فأمره بالصبر الجميل، ثم قال: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا﴾، وذلك بدل على أن في الزمن متسعاً بينهم وبينه، ولم يقل مثل ذلك في الطور.

ثم إنه في المعارج ذكر موقف للمجرم من العذاب الذي سيلحقه يومئذ، وهو من الوعيد الذي توعد به ربه، ولبس واقعاً بعد، فقال: ﴿يَوْمَ الْمَجْرَمُ
لَوْ يَتَذَكَّرُ مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بَنِيهِ (١١) وَصَاحِبَتَهُ وَأَخِيهِ (١٢) وَفَصِيلَتَهُ الَّتِي تُؤْوِيهِ (١٣)
وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ (١٤) كَلَّا إِنَّهَا لَأُفْلَقُ (١٥) تَزَاوَعَةً لِّلشَّيْءِ (١٦) تَدْعُو
مَنْ أَذِيرُ وَلَوْ كُنِّي (١٧) وَجَمَعَ فَأَوْعَى (١٨-١١)﴾.

وأما في الطور فالسياق يبين أن الأمر حاصل وأنهم يشاهدون النار
مؤثرين عليها مخاطبين بقوله: ﴿هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (١٤)﴾ أفسحروا
هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُصْخَرُونَ (١٥) اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا
نُخْرِجُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١٦-١٤)، ففروع العذاب وعدم دفعه في الطور أكد
وهو أقرب مما في المعارج، فأكده دون آية المعارج، فنامب كل تعبير موضعه.

٨٨ - سؤال: قوله تعالى في سورة القمر: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ يأتي به مرة بعد ذكر العذاب كما في قصة نوح، ومرة يأتي قبل ذكر العذاب كما في ثمود، ومرة يأتي به مرتين: قبل ذكر العذاب وبعد ذكر العذاب كما في عاد، فما السبب؟

الجواب: يأتي قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ في حالتين: الحالة الأولى: أن يذكر القوم ومخالفتهم رسولهم، فيقول: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ أي فكيف عاقبتهم؟ فيكون السؤال بقصد بيان العذاب، ثم يذكر عذابهم.

والحالة الأخرى: أن يذكر القوم ويذكر مخالفتهم رسولهم، ثم يذكر عاقبتهم فيقول: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ أليس هذا ما يستحقونه؟ فيكون المقصد من ذلك هو التعجيب والتهويل من عتوة ربنا لهم، وسوء عاقبتهم، جاء في «روح المعاني»: «﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾: لتوجب قلوب السامعين نحو الإصغاء إلى ما لا يلقى إليهم قبل ذكره، لا لتهويله، وتعظيمه، وتعجيبهم من حاله بعد بيانه كما قبله، كأنه قال: كذبت عاد فهل سمعتم أو فاسمعوا كيف كان عذابي وإنذاري لهم»^(١).

أما الجواب عن سبب مجيئه مرّة واحدة في قوم نوح، ومرة واحدة في ثمود، ومرتين في عاد فذلك - والله أعلم -:

أن تكذيب عاد أعمّ من تكذيب قوم نوح وثمود، فقد قال في قوم نوح: ﴿كَذَّبَتْ فَلْهُم قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرْ﴾^(٢). فذكر أنهم كذبوا عبد الله أي رسوله، وهو نوح عليه السلام.

(١) روح المعاني (٢٧/٨٤).

وقال في ثمود: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ (٢٢) فَقَالُوا أَبَشَرًا مِثَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَفَى ضَلَالٍ وَسُعُرٍ﴾ (٢٣، ٢٤) وما بعدهما، فذكر أنهم كذبوا بالنذر. وأما عاد فلم يذكر بماذا كذبوا، ولا مَنْ كذبوا، وإنما قال: ﴿كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ﴾

فكان تكذيبهم أعم، فذكر قوله ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ﴾ مرتين، مرة قبل العذاب، ومرة بعد العذاب ليجمع حائلي البيان والتحويل فعم ذلك الحالتين، وهذا أعم من أن يذكر حالة واحدة فناسب العموم العموم، والله أعلم.

١٨٩- قال تعالى في الممتحنة (٤): ﴿فَدُكَّانَتْ لَكُمْ أَسُوءَ حَسَنَةٍ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾.

وقال في الممتحنة (٦): ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أَسُوءَ حَسَنَةٍ لَمَّا كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾.

وقال في سورة الأحزاب (٢١): ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوءَ حَسَنَةٍ لَمَّا كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا﴾.

سؤال:

١ - لماذا أتت الفعل في الآية الرابعة فقال: ﴿كَانَتْ﴾، وذكره في المواطن الآخرين مع أن اسم (كان) في المواطن كلها واحد، وهو (الأسوة)؟

٢ - ولماذا قلتم في الآية الرابعة الأسوة على المؤنسى به، وأخبرها عنه في الآيتين الآخرين؟

الجواب:

١ - إن الأسوة تطلق على الخصلة التي من حفاها أن يؤتسى بها ويفتدى بها^(١) وتطلق أيضاً على الشخص المؤتسى به.

والراجع في الآية الرابعة أنه أريد بها الخصلة بدليل أنه ذكرها وبينها فقال: ﴿إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ...﴾. ولأن الاستثناء الآتي عليها اظهر^(٢) فقال: ﴿إِنَّا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبْنَيْهِ لِاسْتَعِيزَ لَكَ﴾ وهذا ما يرجح إرادة الخصلة.

فلما كانت الأسوة ههنا بمعنى المؤنث أئنها.

أما في الآيتين الآخرين فيراد بها الشخص المؤنسى به وهي بمعنى المثل

(١) روح المعاني (٦٩/٢٨). (٢) روح المعاني (٧٠/٢٨).

بدليل أنه ذكر الأشخاص ولم يذكر الخصلة، فلما كانت الأولى بمعنى المؤنث أثبت الفعل.

ولما كانت في الآيتين الآخرين بمعنى المذكر ذكر الفعل. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أنه مما حسن التذكير أيضاً في الآية السادسة، وآية الأحزاب كثرة الفواصل بين كان واسمها

فقد فصل هي الآية الرابعة بالجاء والمجرور (لكم).

وأما الموطنان الآخران فقد فصل فيهما - إضافة إلى الجاء والمجرور (لكم) - بمجرورين آخرين وهما في الآية السادسة (فيهم)، وفي آية الأحزاب (هي رسول الله)، فحسن التذكير من جهتين

٢ - وأما الجواب عن السؤال الثاني فإنه في الآية الرابعة فذم الأسوة؛ لأن الكلام يدور عليها، وقد بينها بقوله: ﴿إِذْ قَالُوا لَقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُا...﴾ فكانت الخصلة هي محط الاهتمام.

وأما في الآيتين الآخرين فلم يذكر الخصلة وإنما ذكر المؤنث به فقط، فقدمه على الأسوة لأن المؤنث به هو محط الاهتمام.

لقد أطلق الناسي في هاتين الآيتين ليشمل كل الأمور الحسنة، ولذا أكد في هاتين الآيتين أكثر مما أكد في الآية الأولى، فقد قال في الأولى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ﴾، وأما في الآيتين الآخرين فقد قال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ﴾ فجاء باللام الواقعة في جواب القسم إضافة إلى (قد).

ثم أبدل في الآية السادسة فقال: ﴿لَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾، وكذلك قال في آية الأحزاب للدلالة على أهمية الناسي بهؤلاء المصطفين، والله أعلم.

٩٠- قال تعالى: في سورة الممتحنة: ﴿يَأْتِيَا الذِّبْنَ آمُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (١) .

سؤال: لماذا قال: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ﴾ بالاسمية، وقال: ﴿وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ بالفعل ولم يجعلهما على عطف واحد فيقول مثلاً: (لا هن حل لهن ولا هم حل لهن)؟

الجواب: من المعلوم أن الاسم يدل على الثبوت، والفعل يدل على الخدوث والتغير، فعبّر عن المؤمنات بالاسم؛ لأن الحكم لا يتغير بالنسبة إليهن، ولا يجوز منهن التغير.

وعبر عن الكفار بالفعل لأنه يتغير الحكم بتغيرهم بأن يسلموا. فالحكم في حقهن ثابت أبداً، ومن الممكن أن يتغير الحكم بالنسبة إليهم إذا عبروا دينهم إلى الإسلام.

جاء في «روح المعاني»: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ الجملة الأولى لبيان الفرق الثابتة وتحقق روال النكاح في الأول.

والثانية: لبيان امتناع ما يستأنف ويستقبل من النكاح ويشعر بذلك التعبير بالاسم في الأولى والفعل في الثانية

وقال الطيبي في وجه اختلاف التعبيرين: أنه أسندت الصفة المشبهة إلى ضمير المؤمنات في الجملة الأولى إعلاماً بأن هذا الحكم ثابت فبهن لا يجوز فيه الإخلال والتغير من جانبهن.

وأسند الفعل إلى ضمير الكفار إذاناً بأن ذلك الحكم مستمر الامتناع في الأزمنة المستقبلية لكنه قابل للتغير باستبدال الهدى بالضلال^(١).

(١) روح المعاني (٢٨/٧٦).

٩١- في سورة المرسلات ذكر الله عذوبة الكافرين في الآخرة فقال:
﴿انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون﴾ (٢٦) انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب... ﴿٢٧﴾ وما بعدها.

ثم ذكر جزاء المنافقين فقال: ﴿إن المتقين في ظلال وعيون﴾ (٤١) وقواكه مما يستهون... ﴿٤٢﴾ وما بعدها.

ثم عاد إلى جزاء الكافرين فقال: ﴿كلوا وتمتعوا قليلاً إنكم مجرمون﴾ (٤٦) ويل يومئذ للمكذبين... ﴿٤٧﴾ وما بعدها.

فلِمَ ذاك؟ ولمَ لم يذكر جزاء الكافرين في مكان واحد؟

الجواب: ليس الأمر كما توهم السائل، وإنما جرى ذكر أحداث السورة ومشاهدها في غلط معين ومنهج واضح، وذلك على النحو الآتي:

١ - إن الشهد الأول في السورة بعد القسم بالمرسلات، وما بعدها إنما هو في أحداث يوم النيام، وهو قوله ﴿فإذا النجوم طمست﴾ (٨) وإذا السماء فرجت ﴿٩﴾ وإذا الجبال نسفت... ﴿١٠﴾.

ثم عاد إلى تذكير الناس بإهلاك من تقدمهم، وتذكيرهم بنعم الله عليهم ليتعظوا، فقال: ﴿الآن نهلك الأولين﴾ (١٦) ثم تبعهم الآخرين ﴿١٧﴾ كذلك نفعل بالمحرمين ﴿١٨﴾ ويل يومئذ للمكذبين ﴿١٩﴾ ألم نخلقكم من ماء مهين ﴿٢٠﴾ فجعلناه في قرار مكبر... ﴿٢١﴾.

٢ - ثم عاد إلى ذكر الجزاء في الآخرة، فذكر جزاء المكذبين، ثم ذكر بعده جزاء المنقين، وهو ما يقع بعد أحداث النيام، والفصل بين الخلقين، فقال في جزاء المكذبين: ﴿انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون﴾ (٢٦) انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب... ﴿٢٧﴾.

وفال في جزاء المنقين: ﴿إن المتقين في ظلال وعيون﴾ (٤١) وقواكه مما يستهون... ﴿٤٢﴾.

ثم عاد إلى تذكير الناس في الدنيا ليتعظوا فقال: ﴿كُلُوا وَامْتَعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ﴾ (٤٦) وَبَلَّيْوْا لِلْمُكَذِّبِينَ (٤٧) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ (٤٨) وَبَلَّيْوْا لِلْمُكَذِّبِينَ (٤٩) فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ.

ففسّله: ﴿كُلُوا وَامْتَعُوا﴾ إنما هو تهديد ووعد للكافرين في الدنيا، فالتمتع القليل إنما هو في الدنيا، وأما في الآخرة فليس لهم تمتع لا قليل ولا كثير.

ثم قال: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ وهذا إنما هو في الدنيا وليس في الآخرة، وكذلك قوله: ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾.

فمنهج السورة واضح بين وهو جارٍ على حسب جريان الأحداث مع التذكير للاعطاء

٩٢- لماذا يخبر ربنا عن الملائكة بالتذكير أحياناً وبالتأنيث أحياناً أخرى
ممرة يقول: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ (الحجر: ٣٠) بالتذكير.

ومرة أخرى يقول: ﴿فَإِذْ أَنزَلْنَاهُ الْمَلَائِكَةَ وَهُوَ قَائِمٌ يَصَلِّي لِنَبِيِّهِ الْفَاخِرِ﴾
(آل عمران: ٣٩) بالتأنيث؟

والجواب: إن في القرآن خطوطاً تفسيرية في تذكير وتأنيث الملائكة، من
ذلك:

١- أن كل أمر يصدر إلى الملائكة يكون بصيغة المذكر، وذلك نحو
قوله: ﴿اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ (البقرة: ٣٤)، وقوله: ﴿أَنصِتُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ﴾
(البقرة: ٣١)، فلم يأمرهم بصيغة المؤنث، فلم يقل مثلاً: (اسجدن) ونحوه،
وذلك للتنصيص على أن الملائكة لبوا إناثاً كما كان يعتد أهل الجاهلية
الدين حتى الله عنهم ذلك بقوله: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ
إِنَاثًا أَنصِتُوا فَخَلَقَهُمْ﴾ (الرحم: ١٩)، وغير ذلك من الآيات، فإن الضمير
(الواو) خاص بالعلاء الذكور، بخلاف ما لو أمر بالتأنيث نحو: (اسجدن)
فإنه يكون لأنثى لعاقلة وغيرها، ولجماعة غير العاقل ذكوراً وإناثاً، وذلك
نحو: ﴿يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ﴾ (سأ: ١٠)، وقوله: ﴿وَأَرْحَىٰ رَبِّكَ إِلَى النَّحْلِ
أَبِ اتَّخَذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا﴾ (النحل: ٦٨) وهو من باب نصحيح المعتد الباطل

٢- كل فعل يقع بعد ذكر الملائكة يكون بصيغة المذكر، وذلك نحو
قوله: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَسْجُدُونَ﴾ (البقرة: ١٦٦)، ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ
بَابٍ﴾ (الزمر: ١٢٣)، ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ (الشورى: ٥)، ﴿قُلْ لَوْ
كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يُمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ﴾ (الإسراء: ٩٥).

فلم يقل: (والملائكة تسجد)، ولا: (والملائكة تسبح بحمد ربها) ولا
نحو ذلك.

٣ - كل وصف لهم بالاسم يكون بصورة المذكر، وذلك نحو قوله: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ (النساء: ١٧٢)، ﴿فَفَعَّلُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ (الحجر: ٢٩)، ﴿وَالْمَلَائِكَةُ بِأَسْطُورٍ أَيْدِيهِمْ﴾ (الأنعام: ٩٣) ﴿بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ (آل عمران: ١٢٥)، فلم يقل مرة نحو: (الملائكة المقربة)، أو (من الملائكة مسمومة).

٤ - كل فعل عبادة يكون بلفظ التذكير؛ لأن ذلك أكمل وذلك نحو: ﴿فَسَحَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ (الحجر: ٣٠)، ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ﴾ (التحریم: ٦).

٥ - إذا كان ثمة أمر أشد من آخر كأن يكون مرقما عذاب أحدهما أشد من الآخر جيء بما هو أشد بالتذكير للدلالة على قوة الأمر وشدة، وذلك نحو قوله: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْذِيبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ (الأنفال: ٥٠). وقوله: ﴿فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْذِيبَارَهُمْ﴾ (محمد: ٢٧).

فجاء بآية الأنفال بالتذكير ﴿يَتَوَفَّى﴾، وبآية محمد بالنائث ﴿تَوَفَّتْهُمُ﴾ وذلك أن آية الأنفال في سياق وقعة بدر، ثم إنه قال: ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ ولم يقل مثل ذلك في آية محمد، كما أنها ليست في سياق حرب، فجاء بما هو أشد بصيغة المذكر.

٦ - في موقف البشري يأتي بصيغة المؤنث، فلم تأت البشرية بصيغة التذكير، وذلك نحو: ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ (٣٩)، ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ سَائِغِ الْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران: ٤٢).

وانظر كيف جاء في موقف الشدة بالذكير في قوله: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ
بِالْعِصَامِ وَتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا﴾ (٢٥) الْمَلَكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى
الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ﴿ (الفرقان: ٢٥، ٢٦).

وفي موقف البُشرى بالتأييد، في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ
اسْتَفْهَمُوا تَنْزَلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا نَحْأْفُوا وَلَا نَحْزَنُوا وَأَبْشَرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ
تُرْعَدُونَ﴾ (فصلت: ٣٠).

فقال في الأولى ﴿وَنَزَلَ الْمَلَائِكَةُ﴾، وقال في آية البُشرى: ﴿تَنْزَلَ
عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ﴾

قد نقول: لكن الملائكة بشرت سيدنا إبراهيم، وكان الفعل الذي أُسند
إليهم بصيغة الذكـر، قال تعالى: ﴿وَبَشِّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ﴾ (الذاريات: ٢٨).

فنقول: إنه لم يرد ذكر للملائكة في هذه القصة، بل ورد ذكر الضيف،
قال تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ﴾ (٢٤) فأُسند القول إلى
الضيف، ولم يُسند إلى لفظ الملائكة.

٩٣ - قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ﴾ (البقرة: ١٨٠). بالفعل ﴿حضر﴾.

وقال في موطن آخر: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴾ (الأنعام: ٦١). بالفعل ﴿جاء﴾، فما الفرق بينهما؟

الجواب: إن الحضور نقبض المغيب والغيبة، وهو بمعنى الشهود، وهو يختلف عن المحي، وإيضاح ذلك أنك تقول: (كنت حاضراً إذ كلمه أبوك) فهذا ليس معناه أنني كنت قادمًا حين كلمه، بل معناه: كنت موجوداً حين كلمه أبوك

وتقول: (كنت حاضراً مجلسهم) أي شاهداً مجلسهم، لست غائباً، وليس معناه كنت قادمًا إلى مجلسهم.

وتقول: (الله الحاضر في كل مكان) أي الموجود في كل مكان [يعلمه]، وليس معناه: (الله القادم في كل مكان) أو إلى كل مكان.

ولذا لا يصح أحياناً وضع إحدى الكلمتين مكان الأخرى.

ففي قوله تعالى في السد الذي صنعه ذو القرنين مثلاً: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ﴾ (الكهف: ٩٨) لا يصح أن يقال للمعنى نفسه: (فإذا حضر وعد ربي جعله دكاً) فإن الوعد وهو القيامة أو غيرها ليس موجوداً في ذلك الوقت بل سيأتي.

وفي قوله: ﴿حَتَّىٰ إِذَا حَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُونُ﴾ (مرد ١٠) لا يصح أن يقال للمعنى نفسه: (حتى إذا حضر أمرنا) فكأنه كان موجوداً في مكان آخر ثم حضر، بل هو سيأتي في حينه، فإن الحضور يُقال لما هو موجود.

وأما المجيء فيحتمل الأمرين: المجيء بعد أن لم يكن موجوداً أصلاً أو كان موجوداً في مكان ثم قدم إلى مكان آخر.

قال تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لُبِثًا﴾ (الإسراء: ١٠٤).

ولا يصح أن يقال للمعنى نفسه: (فإذا حضر وعد الآخرة).

ونحوه كثير، وذلك نحر قوله: ﴿كُلُّ مَا جَاءَ أُمَّةٌ رُسُولُهَا كَذِبُهُ﴾ (المؤمن: ٤٤)، وقوله: ﴿يَا هَلْ الْكِتَابَ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى قِطْعَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ﴾ (المائدة: ١٩)، فذلك ونحوه لا يصح إبدال (حضر) فيه (جاء).

وسعود إلى الاستعمال الفرآني لهذين الفعلين في نحو: ﴿حُضِرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ﴾ و: ﴿جَاءَ أَحَدُكُمْ﴾.

فالقرآن يستعمل حضور الموت مع الوصايا والأحكام، أما مجيء الموت فيستعمله لذكر ما يتعلّق بالموت، أو ما يتعلّق بالناس وأحوالهم فيه، أو فيه وفيما بعده.

وإيضاح ذلك أنه قال في حضور الموت: ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبْنِيهِ مَا نَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (البقرة: ١٣٣).

فلم يذكر شيئاً يتعلّق بالموت، وإنما هو ذكر لوصية يعقوب لبنيه عند حضور وفاته.

وقال: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (١٨٠) فمن بدّله بعد ما سمّعه فإنما إثمه على الذين يبدّلونه﴾ (البقرة: ١٨٠، ١٨١).

وقال: ﴿شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اقْنَانُ ذَوَا عَدْلٍ بَيْنَكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ

تَحْسَبُونَهُمَا مِنْ نَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا تَشْعُرِي بِهِ ثَمًّا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ﴿١٦٦﴾ (المائدة: ١٦٦).

وهذه كما ترى في الوصايا وليست في ذكر ما يتعلق بالموت، فكان الموت يكون شاهداً مع مَنْ يشهد.

وقال ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (١٧)﴾ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار﴾ (البقرة: ١٧، ١٨).

وهذا في حكم التوبة وأوانها، وإنها ليست عند حضور الموت، فليس في هذه الآيات شيء يتعلق بالموت، أو بحالة المتوفى فيه.

وقال في مجيء الموت: ﴿وَهُوَ الْفَاحِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ (٦١)﴾ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾ (الأنعام: ٦١، ٦٢).

فذكر أمرًا يتعلق بالموت وحالتهم فيه، وأنهم يردون إلى ربهم بعد ذلك.

وقال: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (٩١)﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِيبَةٌ مِّنْ فِئْتِلِهِمْ هُمْ وَرَائِهِم بَرْخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُعْتَبُونَ (٩٢)﴾ فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ...﴾ (الأنعام: ٩١، ٩٢) وما بعدها.

فذكر أنه إذا جاء أحدهم الموتُ سأل ربه أن يُعيدَهُ لعله يعمل صالحات. فذكر شأن المتوفى من هؤلاء، ثم ذكر بعده أمورًا تتعلق بالقيامة.

وقال: ﴿وَجَاءَتْ سُكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ نَحِيدًا ۚ (١٦) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ (١٧) وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾ (ق: ١٦ - ١٧).

فقد ذكر أيمراً يتعلّق بالموت وهو أن الميت: «كان يهرب منه، ثم ذكر ما بعد الموت من أحوال القيامة» (١).
فانضح أن مجيء الموت يستعمله القرآن لما يتعلّق بالموت، أو بحال الميت فيه، أو فيه وفيما بعده.

فانضح أن مجيء الموت يستعمله القرآن لما يتعلّق بالموت، أو بحال الميت فيه، أو فيه وفيما بعده.

فانضح أن مجيء الموت يستعمله القرآن لما يتعلّق بالموت، أو بحال الميت فيه، أو فيه وفيما بعده.

فانضح أن مجيء الموت يستعمله القرآن لما يتعلّق بالموت، أو بحال الميت فيه، أو فيه وفيما بعده.

فانضح أن مجيء الموت يستعمله القرآن لما يتعلّق بالموت، أو بحال الميت فيه، أو فيه وفيما بعده.

فانضح أن مجيء الموت يستعمله القرآن لما يتعلّق بالموت، أو بحال الميت فيه، أو فيه وفيما بعده.

فانضح أن مجيء الموت يستعمله القرآن لما يتعلّق بالموت، أو بحال الميت فيه، أو فيه وفيما بعده.

فانضح أن مجيء الموت يستعمله القرآن لما يتعلّق بالموت، أو بحال الميت فيه، أو فيه وفيما بعده.

فانضح أن مجيء الموت يستعمله القرآن لما يتعلّق بالموت، أو بحال الميت فيه، أو فيه وفيما بعده.

٩٤- قال تعالى في سليمان عليه السلام: ﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾ (سبأ: ١٤).

سؤال يُقال إن المنسأة هي العصا، فلماذا استعمل هنا المنسأة دون العصا،
في حين استعمل العصا مع موسى، قال تعالى على لسان موسى: ﴿وَقَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي﴾ (طه: ١٨)؟

الجواب: المنسأة هي العصا العظيمة التي تكون مع الراعي يزرع بها
 البعير ليزداد سبراً، واشتقاقها من النسء، وفعله: نسأ.

ومن معاني النسء التأخير في الوقت، ومنه النسبة وهو البيع بالتأخير.
 و: (نسأ الله في أجله) أي أخره وزاد فيه.

والنسء أيضاً زجر الناقة ليزداد سيرها - ونسأها: دفعها في السبر
 وساقها^(١).

واستعمالها مع سليمان هو المناسب، لأنها كانت نساءً في حكمه
 وأجله، وكانت كأنها تزجر الجن وتسوقهم إلى العمل فهي أنسب من العصا،
 فقد أفادت معنى النسء: الزيادة في الأجل، والزجر للبعير، يدل على ذلك
 قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ
 الْمُهِينِ﴾.

فالعصا هي التي كانت تروقهم إلى العمل لأنهم يظنون أن سليمان عليه
 السلام لا يزال حياً.

وأما استعمال العصا مع موسى فهو الأنسب فإن الغنم لا تحتاج إلى عصا
 عظيمة لسوقها.

(١) انظر لسان العرب (نسأ).

كما أنه استعملها في مقام الرأفة بالحيوان والرحمة به فقد قال: ﴿أَتَرَكَأُ
عَلَيْهَا وَآمَسُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي﴾ أي: يخطب بها أوراق الشجر لتأكله الماشية فلا
يناسب استعمال المساة. فتناسب كل تعبير مكانه

٩٥ - ما الفرق بين قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ (الصفحة: ٢٣٦) وقوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ (البقرة: ٢٢٩)؟

الجواب: إن قوله: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ جملة اسمية، وقوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ جملة فعلية، والجملة الاسمية أقوى وأثبت من الفعلية.

ثم إن (لا) تفيد تأكيد النفي، وذلك أنها متضمنة معنى: (من) الاستعراقية، يقول النحاة: وهي نظير: (إن) في نوكب الإيجاب^(١)، وهي أكد من (ليس).

ومعنى هذا أن قوله: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ أكد وأقوى وأثبت من قوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾.

ويوضح ذلك الاستعمال القرآني للعبارتين فإنه يستعمل: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ فيما هو أهم من المواطن التي تستعمل فيها: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ فهو يستعملها في أمور العبادات، وفي تنظيم شؤون الأمور، وفي الأمور المهمة على العموم.

وأما قوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ فإنه يستعمله فيما هو دون ذلك من أمور الحياة، وما هو أقل أهمية على العموم.

قال تعالى: ﴿قَسَمَ خُحَّ الْبَيْتِ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا﴾ (البقرة: ١٥٨)، وهذا أمر يتعلق بالعبادة.

وقال: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (البقرة: ٢٣٣)، وهذا يتعلق بتنظيم الأسرة وحقوق كل من الزوجين.

(١) انظر ابن الساجم (٧٤)، الهمع (١/١٤٤)، الصريح (١/٢٢٥)، جواهر الأدب (١٢٥).

وقال: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا يَنْرِيضُنَ بِأَنْفُسِهِمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهُمْ فَلَاحِ جَنَاحٌ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (الغرة: ٢٣٤).

وقال: ﴿لَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قُدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قُدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ (الغرة: ٢٣٦)، وهي كما ترى في شؤون تنظيم الأسرة، وفي الحقوق والواجبات

وأما قوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ فيستعمله فيما هو أقل شأنًا من أمور الحياة كما ذكرت.

قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ (المائدة: ٩٣).

وقال: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ﴾ (النور: ٢٩).

وقال: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾ (النور: ٦١).
وقال: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْعَارَةً حَاصِرَةً تُدِيرُوتُهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا﴾ (الغرة: ٢٨٢).

فأنت ترى أنه استعملها فيما هو أقل أهمية مما قبلها.
قد نقول: ولكنه قال: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَنْظَمْتُمْ مِنْ عِرْقَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عَبْدَ الْمَسْعَرِ الْحَرَامِ﴾ (الغرة: ١٩٨)، وهذا يتعلق بأمور العبادات.

فنقول: كلا، وإنما هو يتعلق بالنجاسة في موسم الحج، فإنه قال إنه لا مانع من التجارة وابتناء الرزق في الحج

ويوضح ذلك استعمال كل من التعبيرين في آيتين متتابعتين، وهما قوله: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ جِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (النساء: ١٠١).

وقوله في الآية بعدها: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ (النساء: ١٠٢).

فقال في الآية الأولى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾، وقال بعدها: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾.

ذلك أن الآية الأولى في السير في الأرض للتجارة أو غيرها، فقال: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾.

أما الآية الثانية ففي الجهاد، يدل على ذلك قوله: ﴿أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾، وقوله: ﴿وَاخْذُوا حِذْرَكُمْ﴾، فقال: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ فدل ذلك على ما ذكرناه والله أعلم.

٩٦- ما الفرق بين الكره والكراه؟

الجواب: قبل . هما واحد ، وفيل : الكره بالضم اسم مفعول أي مكروه كاختر بمعنى المخبوز ، والكره بالفتح المصدر^(١) .

وفيل : «الكره - بفتح الكاف - المشقة التي تنال الإنسان من خارج فيما يُحمل عليه بإكراه .

والكره - بضم الكاف - ما يناله من ذاته وهو يعاقبه»^(٢) .

وجاء في «البحر المحيط» : «وقيل : الكره بالضم ما كرهه الإنسان ، والكره بالفتح ما أكره عليه»^(٣)

وعلى هذا المعنى جرى استعمال القرآن .

فإنه يستعمل الكره - بفتح الكاف - لما ينال الإنسان من الخارج من مشقة ، ولذا يقابله بالطوع .

قال تعالى : ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾

(آل عمران : ٨٣) .

وقال : ﴿قُلْ أَطِيعُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ﴾ (التوبة : ٥٣) .

وقال : ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ (الرعد : ١٥) .

وقال : ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ إِنِّيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾ (قصص : ١١) .

ولم يقابل الطوع بالكره بضم الكاف .

وقال : ﴿بِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ (النساء : ١٩) ،

أي بالإكراه .

(١) انظر البحر المحيط (٢/ ٣٦٢ ، ٣٧٩) .

(٢) المفردات في غريب القرآن (كره) .

(٣) البحر المحيط (٢/ ٣٦٢) .

وكل ذلك يدل على ما يناله من المشاق من الخارج، وما يكره عليه .
 في حين قال : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ ﴾ (البقرة: ٢١٩)، أي : إن
 كره القتال أمر يعود إلى الطبع ، فإن القتال مكره للإنسان .
 وقال : ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ﴾
 (الأحقاف: ١٥) .

والحمل والوضع مشقتان تتالان المرأة وهما مكروهان لها ؛ لما فيهما من
 آلام الحمل والوضع والمشقة فيهما .

٩٧ - سؤال. ما الفرق بين النبأ والخبر؟

الجواب: النبأ: أهم من الخبر وأعظم، جاء في «المفردات» للراغب: «النبأ: خبر ذو فائدة عظيمة، يحصل به علم، أو غلبة ظن» (١). وكذلك استعملها القرآن، قال تعالى: «عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (١) عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ» (الباء: ١، ٢).

وفال: «قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ (٦٧) أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ» (ص: ٦٧، ٦٨).

ولم يستعمل (الخبر) بصورة الإفراد إلا في قصة موسى في قوله: «إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ» (الزلزال: ٧)، وقوله: «قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ» (النص: ٢٩).

ولا شك أن الخبر الذي بغاه موسى لا يرقى إلى أهمية النبأ العظيم ومن الملاحظ أن القرآن لم يستعمل لأخبار الماضين من الرسل أو غيرهم إلا الأنباء.

قال تعالى: «وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَأِ الْمُرْسَلِينَ» (الأنعام: ٣٤).

وفال: «أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ» (براهيم: ٩).

وفال: «وَلَنَعْلَمَنَّ نَأْتَهُ نَعْدَ حِينٍ» (ص: ٨٨).

وفال: «وَكَلَّا تَقْصُ عَلَيْنِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَبِّئْتُ بِهِ فَزَادَكَ» (معد: ١٢٠).

وفال: «وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَحْرٌ» (القمر: ٤).

قد تقول: ولكنه استعمل الأخبار في أمر يدل على عظيم أهميتها، فقد قال ربنا: «وَلِتَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ» (محمد: ٣١).

(١) المفردات (نبأ).

فتقول : إن هذا يدل على عظيم البلاء ، فإنه إذا بلا الأخبار مع أنها أبسر من الأنباء فهو سيلو الأنباء من باب أولى ، فإنه إذا بلا اليسير فإنه سيلو العظيم من باب أولى ، ولو قال (وبلو أنباءكم) لم يدل على أنه يلو الأخبار ، بل هو سينكرها لأنها أهون ، فلما ذكر أنه يلو الهين دل على أنه يلو العظيم ولا شك .

وقد تقول : ولكنه ذكر الأخبار في الأمور العظيمة ، وهي الآخرة ، فند قال :

﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝ (١) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝ (٢) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۝ (٣) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝ (٤) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا﴾ (الزلزلة : ١-٥) .

فتقول : هذا يدل على عظم ما سيكون في اليوم الآخر ، فهذه هي الأخبار ، فما بالك بالأنباء ؟!

فإنه ستحدث أمور أكبر وأعظم من الزلزلة ، من مثل قوله : ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝ (١) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انشَرتْ ۝ (٢) وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِرَتْ ۝ (٣)﴾ (الانفطار : ١-٣) .
ومن مثل قوله : ﴿وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بُسًا ۝ (٥) فَكَانَتْ هَبَاءً مُّسَّنًا ۝ (٦)﴾ (الواقعة : ٥ ، ٦) .

وقوله : ﴿فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾ (الرحمن : ٣٧) ، وغير ذلك من الأمور العظيمة .

وهذا تحدير عظيم ، فإذا كانت هذه هي الأخبار فما بالك بالأنباء ؟

٩٨ - سؤال العدد في القرآن الكريم: هل يُراد به حقيقة المذكور أو يُراد به التكرير؟

الجواب: إن العدد مذكور في القرآن في أكثر من سياق ومقام :

١ - فقد ذُكر في الاحكام ، وذلك نحو قوله : «فَمَنْ لَمْ يُجِدْ فُصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَصَبَّغَ إِذَا رَجَعْتُمْ بِلَاكٍ عَشْرَةَ كَامِلَةً» (البقرة: ١٩٦).

وقوله : «فَكْفَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ» (المائدة: ٨٩)، وهذا يُراد به العدد المذكور حتماً.

٢ - وقد يُذكر في الإخبار عن أمور أو حوادث مختلفة ، وذلك نحو قوله تعالى : «سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا» (الحاقة: ٧).

وقوله : «فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ» (البقرة: ٢٥٩).

وقوله : «وَأَحْبَارٌ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا أَلَيَقَاتَنَا» (الاعراف: ١٥٥)، وهذه الأعداد يُراد بها حقيقة ما ذُكر أيضاً

٣ - هناك أعداد اختلفوا فيها ، أقراد حقيقتها أم يُراد بها التكرير ، وذلك نحو قوله : «اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ» (التوبة: ٨).

والذي نرجحه أنه يُراد به حقيقتها ، والدليل على ذلك ما جاء في الخبر ، أن الرسول قال : «سمعت ربي رخص لي فلا أستغفرن لهم سبعين وسبعين وسبعين ، فاعمل الله بغفر لهم». حتى نزل قوله . «سواء عليهم أستمغرت لهم أم لم نستغفر لهم لن يغفر الله لهم» (المائدة: ١٦).

٩٩ - سؤال: لماذا لم تتكرر قصة يوسف في القرآن كما تكررت قصص الأنبياء الآخرين؟

الجواب: نقول أولاً: ليست قصة يوسف هي الوحيدة التي لم تتكرر في القرآن، وإنما هناك قصص أخرى لم تتكرر منها قصة سليمان والهدد، وقصة ذي القرنين، وقصة موسى والخضر، وقصة أصحاب الكهف وغيرها. أما الجواب عن قصة يوسف، فإن هذه القصة ليس فيها تعليمات ولا أحكام ولا دعوة قوم من الأقوام إلى ما دعا إليه الأنبياء الآخرون، وليس ليوسف ولا لآبيه مع قومه شأن من شؤون الدعوة.

وبذا هي تختلف عن رسالات الأنبياء الآخرين من دعوة أقوامهم إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام والنهي عن الشرك والعقائد الباطلة، ونهيهم عن أعمال كانوا يرتكبونها من مثل التطفف بالموازين والكيل، وإتيان الذكران، وغيرها من الفواحش، ودعوتهم إلى صالح العمل، وهي أسس عامة لجميع الأقوام والمجتمعات على مر الزمان.

أما قصة يوسف على ما فيها من عبر فهي تحكي قصة شأن عائلي، وليست رسالة إلى مجتمع أو قوم من الأقوام. وأما ما قاله يوسف إلى السجينين معه: ﴿الْأَرْبَابُ مُتَفَرِّقُونَ حَبْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ (يوسف: ٢٩)، فهذا جاء عرضاً استعله يوسف للدعوة إلى الله، وهو بصدد تعبير الرؤيا، ولم يذكر القرآن لنا أن يوسف كان مكلفاً بتبليغ رسالة ما إلى قومه أو إلى غيرهم.

وجني لير كسان يوسف رسولاً من رسل الله كما يفهم من قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ بَالِغَاتٍ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا﴾ (عافر: ٣٤)، لكنه لم تذكر هذه الرسالة ولا بما أرسل.

فاختلف الأمر عن بقية قصص الأنبياء الذين نكرر الحديث عنهم.

١٠٠ - سؤال: نسمع أحياناً داعياً يدعو لصاحبه بقوله: (فتح الله عليك)، ويقال إن هذا الدعاء غير مناسب لأن (فتح الله عليك) لا يقال في الخبر، وإنما يقال في الشر فقط، والصواب أن يقال: (فتح الله لك) فما حقيقة الأمر؟

الجواب: إن الاعتراض غير وارد، وإنما يصح أن يقال: (فتح الله عليك) في الخير والشر بحسب ما يبين الداعي أو المخبر أو ينويه
قال تعالى ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ (الاعراف: ٩٦).

وقال على لسان بعض أهل الكتاب: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنُوا وَإِذَا حَلَا بِغُضْهِمْ إِلَىٰ بَعْضِ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (البقرة: ٧٦).

وهذا في الخبر كما هو واضح.

وفد يستعمل في العقوبات والشر، قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾ (المؤمنون: ٧٧).

مراجع الكتاب

- الأمالي الشجرية لأبي السعادات هبة الله بن الشجري، ط ١، مطبعة دار المعارف العثمانية محيدر آباد- الدكن (١٣٤٩هـ).
- أنوار التنزيل للقاصي البضاوي - المطبعة العثمانية (١٣٠٥هـ).
- البحر المحيط لأبي حيّان، ط ١، سنة (١٣٢٨هـ)، مطبعة السعادة بمصر.
- تاج المروس شرح القاموس لمحمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي- منشورات مكتبة الحياة- بيروت، تصوير الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر سنة (١٣٠٦هـ).
- تفسير ابن كثير طبع بدار إحياء الكتب العربية- عيسى البابي الحلبي وشركاء.
- تفسير أبي السعود.
- التفسير الكبير لفخر الدين الرازي - دار إحياء التراث العربي- بيروت- ط ٤، (١٤٢٢هـ / ٢٠٠١م).
- جواهر الأدب في معرفة كلام العرب للإمام علاء الدين بن علي بن محمد الأربلي- المطبعة الحيدرية- النجف (١٣٨٩هـ / ١٩٧٠م).
- درة التنزيل وغرّة التأويل للخطيب الإمكافي- منشورات دار الآفاق الجديدة- بيروت، ط ١، (١٣٩٣هـ / ١٩٧٣م).
- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمد الألوسي- إدارة الطباعة المنيرية دار إحياء التراث العربي.
- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك- دار إحياء الكتب العربية.

- شرح ألفية ابن مالك لابن الناطم- المطبعة العلوية في النجف (١٣٤٢هـ).

- شرح التصريح على التوضيح لخالد بن عبد الله الأزهرى- دار إحياء الكتب العربية.

- شرح رضي الدين الإستراباذي على الكافية لابن الحاجب.

- فتح القدير لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، ط ١ - مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة (١٣٤٩هـ).

- كتاب الأصول لابن السراج - تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي - مطبعة النعمان، النجف الأشرف.

- كتاب سيبويه مصور على طبعة بولاق- نشر مكتبة المتنبي ببغداد.

- الكشف لجار الله الزمخشري- مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ١٣٦٧هـ / ١٩٤٨م.

- لسان العرب لابن منظور - مصور على طبعة بولاق.

- المصباح المنير لأحمد بن محمد الفيومي - المكتبة العلمية - بيروت.

- معاني الأبيات في العربية للدكتور فاضل صالح السامرائي - ط ١، (١٤٠١هـ / ١٩٨١م) - الشركة المتحدة للتوزيع - بيروت.

- معاني النحو للدكتور فاضل صالح السامرائي - مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر - المرصل ط ١، (١٩٩١م).

- معني اللب عن كتب الأعراب لابن هشام الأنصاري تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد.

- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني - طهران.

- ملاك التأويل لأبي جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي تحقيق الدكتور محمود كامل أحمد - دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت (١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م).

- النشر في القراءات العشر لابن الجزري - مطبعة مصطفى محمد بمصر.

- مع الهوامع للسيوطي ط ١ سنة (١٣٢٧هـ) - مطبعة السعادة بمصر

الفهرس

المقدمة	الموصوع	رقم الآية	الصفحة
١ - من سورة البقرة	٣ ، ٢	٧	٥
٢ - من سورة البقرة	٢٤ ، ٢٣	٨	
٣ - من سورة البقرة	٤٩	١١	
٤ - من سورة البقرة	٥١	١٣	
٥ - من سورة البقرة	٨٦	١٤	
٦ - من سورة البقرة	١١٤	١٥	
٧ - من سورة البقرة	١٢٠	١٦	
٨ - من سورة البقرة	١٢٠	١٧	
٩ - من سورة البقرة	١٤٣	٢١	
١٠ - من سورة البقرة	١٦٠ ، ١٥٩	٢٦	
١١ - من سورة البقرة	١٧٢	٢٦	
١٢ - من سورة البقرة	٢٣٣	٢٨	
١٣ - من سورة البقرة	٢٣٩ ، ٢٣٨	٢٩	
١٤ - من سورة البقرة	٢٤٩	٣٠	
١٥ - من سورة آل عمران	٤٧ ، ٤٠	٣٠	
١٦ - من سورة آل عمران	٥٧ ، ٥٦	٣٢	
١٧ - من سورة آل عمران	٦٤	٣٣	

١٨.	من سورة آل عمران.	٩٧	٣٥
١٩ -	من سورة آل عمران.	١٠٧ ، ١٠٦	٣٧
٢٠ -	من سورة آل عمران.	١٦٧	٤٠
٢١ -	من سورة النساء.	٢٦ - ٢٨	٤٢
٢٢ -	من سورة النساء.	٩٢	٤٦
٢٣ -	من سورة النساء.	١٦٢	٤٧
٢٤ -	من سورة النساء.	١٦٣ ، ١٦٤	٤٨
٢٥ -	من سورة المائدة.	٢	٥١
٢٦ -	من سورة المائدة.	٦	٥١
٢٧ -	من سورة المائدة.	٢٦ ، ٦٨	٥٣
٢٨ -	من سورة المائدة.	٢٧	٥٤
٢٩ -	من سورة الأنعام.	١٧	٥٦
٣٠ -	من سورة الأنعام.	٥١	٥٦
٣١ -	من سورة الأنعام.	٨٣ - ٨٦	٦٠
٣٢ -	من سورة الأنعام.	٨٣ - ٨٦	٦٣
٣٣ -	من سورة الأنعام.	٩٠	٦٥
٣٤ -	من سورة الأنعام.	١٣٠	٦٥
٣٥ -	من سورة الأعراف.	١٨	٦٩
٣٦ -	من سورة الأعراف.	٥٥ ، ٥٦	٧٠
٣٧ -	من سورة الأعراف.	٦٤	٧٢
٣٨ -	من سورة الأعراف.	١٢٣	٧٤
٣٩ -	من سورة الأعراف.	١٤٤ ، ١٤٥	٧٥

٧٨	٥٢ - ٥٤	٤ - من سورة الأنفال
٨٢	١٩	٤١ - من سورة يونس
٨٣	٤٦	٤٢ - من سورة يونس
٨٥	١٠٤	٤٣ - من سورة يونس
٨٧	٢٠	٤٤ - من سورة هود
٨٧	٤٠	٤٥ - من سورة هود
٩٠	٦٠	٤٦ - من سورة هود
٩٢	٦٧	٤٧ - من سورة هود
٩٧	٢	٤٨ - من سورة يوسف
١٠٠	١٥	٤٩ - من سورة الرعد
١٠٤	٢	٥٠ - من سورة الحجر
١٠٥	٤٦	٥١ - من سورة الحجر
١٠٦	٦١	٥٢ - من سورة النحل
١٠٧	٦٤	٥٣ - من سورة النحل
١٠٨	٦٧ ، ٦٦	٥٤ - من سورة النحل
١٠٩	٧٠	٥٥ - من سورة النحل
١١٢	٧٩	٥٦ - من سورة النحل
١١٥	٨١	٥٧ - من سورة النحل
١١٧	٩٨ ، ٤٩	٥٨ - من سورة الإسراء
١١٩	٤٥	٥٩ - من سورة مريم
١٢٠	٦٣ - ٦١	٦٠ - من سورة مريم
١٢٢	٣٨ - ٤٠	٦١ - من سورة طه

١٢٤	٧٧	٦٢ - من سورة طه.
١٢٦	١٣١ ، ١٣	٦٣ - من سورة طه.
١٣٠	٢٧	٦٤ - من سورة الحج.
١٣١	٣٥	٦٥ - من سورة النور.
١٣٣	٤٩ ، ٤٨	٦٦ - من سورة الأنبياء.
١٣٥	٦٥	٦٧ - من سورة العنكبوت.
١٤٠	٢٠	٦٨ - من سورة العنكبوت.
١٤١	٢٢	٦٩ - من سورة العنكبوت.
١٤٥	٤٠ - ٣٨	٧٠ - من سورة العنكبوت.
١٤٧	٢٧ ، ٢٦	٧١ - من سورة الأحزاب.
١٤٨	٧٢	٧٢ - من سورة الأحزاب.
١٥٠	٣٦	٧٣ - من سورة سبأ.
١٥٣	٢٩	٧٤ - من سورة فاطر.
١٥٤	٥١	٧٥ - من سورة يس.
١٥٦	١٠١	٧٦ - من سورة الصافات.
١٥٨	١٤	٧٧ - من سورة ص.
١٦٣	١٧	٧٨ - من سورة ص.
١٦٤	١٨ ، ١٧	٧٩ - من سورة الزمر.
١٦٦	١٧ - ١٥	٨٠ - من سورة غافر.
١٦٨	٣٠	٨١ - من سورة الشورى.
١٧٠	٥٠ ، ٤٩	٨٢ - من سورة الشورى.
١٧٣	٢٢	٨٣ - من سورة الزخرف.

١٧٦	٢٤	٨٤ - من سورة الزخرف .
١٧٦	٨٤	٨٥ - من سورة الزخرف .
١٧٨	٣٩ ، ٣٨	٨٦ - من سورة الذاريات .
١٨٠	٨ ، ٧	٨٧ - من سورة الطور .
١٨٢	٣ ، ٢١ ، ١٨ ، ١٦	٨٨ - من سورة الفجر .
١٨٤	٤	٨٩ - من سورة الممتحنة .
١٨٦	١٠	٩٠ - من سورة الممتحنة .
١٨٧	٢٩ وما بعدها	٩١ - من سورة المرسلات .
		٩٢ - الإخبار عن الملائكة بالتذكير
١٨٩		والثانيث .
		٩٣ - الفرق بين ﴿حُضِرْ أَحَدُكُمْ﴾
١٩٢		و﴿جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ﴾ .
١٩٦		٩٤ - الفرق بين النساء والعصا .
		٩٥ - الفرق بين ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾
١٩٨		و: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ .
		٩٦ - انفراق بين الكره (بفتح
٢٠١		الكاف) والكره (بضم الكاف) .
٢٠٣		٩٧ - الفرق بين النبأ والخبر .
		٩٨ - سؤال عن حقبفة العدد في
٢٠٥		القرآن الكريم .
		٩٩ - لماذا لم تتكرر قصة يوسف في
٢٠٦		القرآن الكريم ؟

١٠٠ - سؤال فيه (فتح الله لك)

و: (فتح الله عليكم)

٢٠٧

مراجع الكتاب

٢٠٨

فهرس الكتاب

٢١١

مكتبة الصالحين

مكتبة الصالحين
الإمارات - الشارقة

25